

تذكرة الدعوة

البهي الخولي

الناري الشبكي

مكتبة
الكتاب والسنة - القاهرة

تذكرة الدعاة

الشيخ الطوسي

مكتبة
دار التراث

٢٢ شارع الجمهورية - القاهرة

جميع حقوق الطبع محفوظة للمناشر

الطبعة التاسعة

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م

الناري السبائي

مكتبة
كازالشرقية

٢٢ شارع الجمهورية - القاهرة - ت : ٣٩١٤٢٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله أكبر والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، أفضل الداعين إليه على بصيرة، والمجاهدين فيه بإحسان، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

وبعد:

فقد طالعت هذه التوجيهات بل المحاضرات في أساليب الدعوة وتكوين الدعاة، فأعجبت بها وهششت لها، وشِمتُ فيها بوارق الإخلاص والتوفيق إن شاء الله، ودعوت الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة لعباده، موجهة لقلوب الناطقين بكلمته والهاتفين بدعوته.

وليس ذلك غريباً على كاتبها وملقيها الأخ الداعية المجاهد الأستاذ البهي الخولي، فهو بحمد الله صافى الذهن، دقيق الفهم، مشرق النفس، قوى الإيمان، عميق اليقين، أحسن الله مثوبته، وأجزل مكافأته، وبوأننا وإياه منازل مَنْ أحب من عباده، فرضى عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

الفقير إليه تعالى

حسن البنا

المركز العام للإخوان المسلمين
القاهرة
في غرة رمضان سنة ١٣٦٣هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾

(المزمّل : ١٩ - الإنسان : ٢٩)

المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه. أما بعد: فقد طلب إلى بعض إخواني الفضلاء أن أتحدث إليهم في بعض الوسائل التي تبلغ بهم أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، في صفوف الإخوان المسلمين؛ وراق لهم أن يسموا أنفسهم: «كتيبة الدعاة». وقد هممت أن أعتذر، لأن تلك منزلة لا يرشحني لها علم ولا موهبة؛ ولكنني عدت فقلت: آخذ بحسن الظن كما أخذوا، والله يسلك بي وبهم ما يشاء. وسرنا في الطريق معاً، فكانت تلك الأحاديث التي أقدمها اليوم للقراء، أو التي يقدمها هم، فهم الذين أرادوني على طبعها، والإنفاق عليها من أموالهم الخاصة، ونشرها بين الناس وتقديمها لمن لم يشهد إلقاءها من الإخوان.

وأنا أعتذر سلفاً لكل قارئ عما لا يرضيه في هذه الأحاديث، فما وجدت من زلة فاسترها يا أخى، وما وجدت من قصور أو تقصير فأنت جدير بغض الطرف عنه.

• ليس كتاباً للخطابة:

وإني أقر من الآن أنه ليس كتاباً يعرض للخطابة؛ فيستوعب قواعدها العلمية، ويستقصى أصولها الفنية، ويبني على تلك القواعد ما يريده العلم، ويفرغ من تلك الأصول ما يوحى به الفن، ويجد فيه الراغبون ما يشبع رغبتهم، ويمتع عقولهم وقلوبهم؛ ولكنه أحاديث لم أرجع فيها إلى كتاب مما دُون في الخطابة وأصول الوعظ، إنما هي نظرات في كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله ﷺ، وتجارب خاصة عرضت لى في ميدان دعوتنا العظيمة، ولفترات قُبِسَتْ فيها من عبقرية أستاذنا المرشد رحمه الله، عبقريته الروحية والعقلية. فاقراها على هذا يا أخى إن أردت قراءتها، وأسأل الله أن يشرح لها صدرك، وأن ينفعك ببركة ما أحاط بها من حسن القصد بدءاً وختاماً.

• الفرق بين الداعية والخطيب

على أنى لست آسفًا إذ أخرج هذه الأحاديث غير مستوعبة لقواعد الفن وأصوله، بل إننى راضٍ غاية الرضى، فما قصدت أن أتحدث بها إلى خطباء أو راغبين فى تعلم الخطابة، وإنما قصدت أن أتحدث إلى دعاة يرغبون أن يدعوا إلى الله عز وجل.

والداعية غير الخطيب. الخطيب خطيب وكفى. والداعية مؤمن بفكرة، يدعو إليها بالكتابة، والخطابة، والحديث العادى، والعمل الجدى فى سيرته الخاصة والعامة، وبكل ما يستطيع من وسائل الدعاية. فهو كاتب وخطيب ومحدث وقُدوة، يؤثر فى الناس بعمله وشخصه. والداعية أيضًا طبيب اجتماعى يعالج أمراض النفوس، ويصلح أوضاع المجتمع الفاسدة، فهو ناقد بصير، يقف حياته على الإصلاح إلى ما شاء الله. وهو رفيق، وصديق، وأخ؛ للغنى والفقير، والكبير والصغير، ومن هذه الصفات تشيع المحبة فى قلبه، وتتدفق الرحمة من عينيه، وتجري المواساة على لسانه ويديه. وهذا ضرورى جدًا للداعية، وهو من مواهب الروح والجنان، لا من صفات البلاغة وملكات اللسان. والداعية قائد فى محيطه، وسياسى فى بيته، وزعيم لفكرته ومن يتبعه فى ناحيته. وكل هذا لا تنهض الخطابة وحدها بحقوقه، فلا بد له من التأثير النفسانى، والهيمنة الروحية، والاتصال بالله، واستعانة العقل بما حصل من تجارب التاريخ وأحوال الناس.

ولست بهذا أغض من قدر الخطابة وضرورتها للدعوة، وإنما أبين بعض صفات الداعية؛ لتستبين طبيعة هذه الأحاديث التى سيقف للدعاة لا للخطباء، كما سترى إن شاء الله فى فصولها القادمة.

• أودية روحية

واعلم يا أخى أن كل ما نذكره فى هذه الأحاديث عن الدعوة والداعية والخطابة والخطيب، إنما نقصد به دعوة الإخوان التى أعلى معالمها، وقرر سبلها وتقاليدها، إمامها الشهيد الفذ: الأستاذ حسن البنا، رضوان الله عليه.

وحين نقصر الكلام عليها فقد قصرناه على أصدق مثل الدعوة وأقومها فإنها دعوة الحق الذى قامت به السموات والأرض، واستوعب سنن الكون ظاهره وباطنه. . وكفانا اطمئناناً أنها دعوة الله الذى هو الحق، وله دعوة الحق. ولهذا سيجد القارئ فى هذه الرسالة فصولاً تلم بأودية روحية، وآفاق نفسية، بعيدة عما ألفه الناس فى كتب الخطابة والدعاية، سيجد فصولاً لا تحدثه عن حركة الخطيب وإشارته، ولا عن صوته ونبرته، ولا عن طبيعة جسمه وأوصاف قامته، فذلك فى رأى آخرى أن يوجه إلى ممثل الصالات، وخطباء المسارح، أما أن يوجه إلى «دعاة» يراد لهم أن ينشئوا أمة أو يساعدوا على إنشائها، وأن يبنوا دولة أو يساعدوا على بنائها. . فلا. إنه القول الفصل وما هو بالهزل، والأمم لا تقام بالتهريج ولا تنهض بالحركات المصطنعة المتكلفة، لقد حاولنا فى بعض فصول هذا الكتاب أن نلم مع القارئ بأودية روحية وآفاق نفسية، نريد بهذا أن يهتدى إلى فطرته، فالقطرة هى الصفحة المثورة فى صدر كل آدمى، وقد أودعها الله أشرف الغايات، وأقوم السبل، وأثمن الحقائق، التى يعلو بها ويعز قدر الإنسان.

• الرجل الربانى •

فاعلم يا أخى أن كل إنسان كائنًا ما كان ينطوى على مناجم إلهية من العبقريات العظيمة، وكنوز من القيم والفضائل التى تنضّر وجه الحياة، وتزدان بها الإنسانية، ولا سبيل إلى إثارة هذه المناجم النفيسة إلا أن تثيرها باسم الله العلى الكبير، فاسم الله وحده هو مفتاح هذه الكنوز الربانية المغلقة، ولا يضع الله هذا المفتاح إلا فى يد العبد الربانى، الذى يتخلق بصفات الربانية الفاضلة، يجاهد نفسه حق المجاهدة، ويقمع هواه فى غير هواة، فيفضى بذلك إلى ما شاء الله من بطولة وتوفيق، ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وأنت واجد تفسير ذلك بصورة عملية واقعية فى تاريخ الغر الميامين، الذين خرجهم رسول الله، وصاغهم بعين الله أبطالاً، فتحوا أقطار الأرض لأنهم فتحوا قبل ذلك أقطار النفوس، وأضاءوا الدنيا بنور الحق لأنهم أطلعوا شمسهم قبل ذلك فى حنايا الصدور، وأسعدوا البلاد بنعمة العدل والحرية والإيثار لأنهم بثقوا

ينابيعها قبل ذلك فى خفايا القلوب، وانبعثوا إلى تخليد الباقيات الصالحات من الأعمال والأخلاق والمبادئ، فأتوا من ضروب البطولات النفسية والمادية ما يدهش الألباب ويعجز الأبطال ويشبه الأساطير، لأنهم انبعثوا بهمة لا ترى لها متعلقاً دون عرش الله عز وجل، فلو كان الإيمان عند الثرى لَناله رجال من هؤلاء، كما قال رسول الله ﷺ.

أين هذا يا أخى من شأن أولئك المطموسين الذين ضلوا السبيل وفتنوا عن أنفسهم، ورأوا أوربا تهتف بالوطن والوطنية، وخصائص العناصر، ومزايا القومية، فقلدوهم تقليد القروود والبيغاوات، فاصطنعوا مبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية، ذات شعارات تستر أطماعاً ومآرب باطلة، واتخذوا أحزاباً وأندية تخطط للمغانم، وينبعثون منها للفساد والسحت، ولا تجد لها خلال ذلك سوى أحفال واجتماعات، وأقوال قد يبرق ظاهرها بالخداع والتمويه، ولكن باطنها يخلو من أى مضمون تشهد له الفطرة، أو تنظر إليه معايير العقل، حتى غدوا فارغين تافهين، لا قيمة لأعمالهم ولا لأقوالهم.

• لا أركى الإخوان،

ولست بهذا أركى الإخوان، فهم أعقل من أن يزكوا أنفسهم، وهم يقرءون فى كتاب الله عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٩]، ويقرءون: ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٢٢].

ولست أركى لهم منهاجاً، فهم لم يأتوا بجديد، وإنما هو منهاج قديم، ركاه الله عز وجل، وأمر بالدعوة إليه إلى يوم الدين: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨]، ولا فضل لهم إذ يدعون إلى هذا المنهاج الإلهي، فذلك فضل الله عليهم، و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣].

ولست أركى لهم قولاً، فهم لا قول لهم إلا ما كان قائماً بحق هذه الدعوة، وافيةً بأغراضها، آخذاً من معين كتابها وسنة رسولها ﷺ.

وقد ركى لهم الله كل ذلك: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

• لا تعصب:

وبعد: فهذا يا أخى ما عندنا وما عند الناس؛ ونحن مؤمنون كل الإيمان بأن ما عندنا هو الحق الذى لا حق غيره، وما عداه فهو الباطل الذى لا يؤبه له ولا يوزن بميزان، فليس بعد الحق إلا الضلال، ولهذا أهملناه، فلم نعرض له بقليل ولا كثير، فلا تجعله حجة علينا فى شيء، فالباطل لا حجة له، وفى هذا القليل الذى نذكره عن دعوة الحق وأساليها غناء عن الكثير الذى عندهم.

وسوف يعرض لك فى أثناء هذه الكلمات ما يوهم ظاهره أنى أتعصب للإخوان، فاعلم أن ذلك لم يدر بخلدى، كما أنه لا يدور بخلد أحد منهم؛ نعم أنا أتعصب للإخوان، ولكن باعتبارهم فكرة فى الحق؛ لا باعتبارهم هيئة خاصة ذات صبغة معينة، فنحن فكرة ولسنا هيئة، فكرة واسعة خطيرة، أوسع من السماء والأرض، لأنها روح من أمر الله، فليس لنا أن نضييقها بحيز مقدر، أو صبغة معينة. والمدعوون إلى تمثلها وتمثيلها هم أفراد الإنسانية كافة، هكذا أراد الله، فليس لنا أن نحصرها فى عدد مقرر، أو هيئة محدودة. فنحن براء - والله الحمد - من مذمة التعصب للصور الظاهرة، والميادين الضيقة، وما قد يفهم أنى أتعصب فأحملة على هذا الوجه يا أخى، فهو تعصب للحق المبين، تعصب من يؤمن بأنه على الحق لا محالة، ومخالفه على الباطل لا محالة، تعصب من يفهمك مقدماً أنه غير مستعد بحال من الأحوال لأن ينحاز إلى رأى لك تخالف به جوهر هذه الدعوة، أقمت عليه البرهان أم لم تقمه، أفحمته بما تحشد من الحجج أو لم تفحمه، لأنه غير مستعد لأن يقبل رأى بشر ما فيما قضى الله عز وجل فيه بحكمه.

هذا هو إيماننا بدعوتنا؛ يسميه بعض الناس - جهلاً - تعصباً، وقد أسميناه تعصباً مجاراة وجدلاً، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن ينير بصائرنا به، وأن يجعلنا من جنوده العاملين، إنه قريب مجيب.

الباب الأول

فقه الدعوة والدعوة

الفصل الأول

قضية بين فهمين

الإسلام الحنيف هو دعوة التوحيد الكبرى التي بُعث بها رسول الله محمد ﷺ؛ لتكون نظام الإنسانية الكامل في حياتها الروحية والمادية، في كل زمان ومكان. هذه قضية واضحة، بل حقيقة جليلة كالشمس، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، يستعلن وضوحها في البصائر، حتى لتحتل في كيانتنا محل الضرورة الفطرية، أو البديهية التي لا تحتاج إلى دليل، ولكنها مع هذا غامضة مبهمة لدى بعض «المسلمين»، حيث تبدو له هذه الحقيقة مجموعة من الأفكار الصدئة والنظم البالية، ويرى القائلين بها قطعاً متخلفاً عن قافلة الإنسانية، لا يساير أسلوب الحضارة، ولا يلين لأوضاعها، فإذا أحسن أحدهم الرأي فيك ظنك متعصباً إسلامياً طوّعت له حماسته أن يغالى في قيمة الأشياء.

هذان فهمان متناقضان لهذه الحقيقة: فهم يقبلها ويقرها، وآخر ينكرها ويردها، فأى الفهمين أحق بالقبول والتقدير؟

لا نريد أن نقطع بجواب الآن. ونريد أن نقرر حقيقة مقطوعاً بها وهي أن هؤلاء ليسوا أعظم منا ذكاء، ولنا أقل منهم فطنة، فإذا فاقونا في هذا أو فقتاهم، فليس بالقدر الذى يفصل بيننا وبينهم، وبقينا وإياهم على طرفى هذا الفارق العظيم. ونريد أن نقرر حقيقة أخرى، وهي أننا - والله الحمد - بصدد المجاهدة لكي نحفظ بملكاتنا الباطنة حية يقظة. لا نزعج أننا بلغنا الغاية من ذلك، ولكننا بصدد المجاهدة التي نحاول بها أن نكون بمنجاة من طغيان الموجة المادية بأهوائها على تلك الملكات فتختم على أذواقها ومداركها. أما هم فليسوا يدعون

لأنفسهم مثل هذه المجاهدة، بل هم جدّ راضين إذ تغمرهم المدنية الزائفة بما تغمرهم به من حلو ومر وخير وشر... وأنت بعد هذا جدير بأن تعرف علّة ما بيننا وبينهم من التناقض فى فهم الحقيقة التى عرضناها آنفاً.

• محور الخلاف:

هذه النقطة هى محور الخلاف، ومركز التحول والافتراق. إن هؤلاء فى حالة ركود روحى، طغى عليهم تيار المدنية الباطلة، فغمر مواهبهم الباطنة فأصابها بخدر أو جمود، وهيهات أن تصل إلى إقناعهم بسداد عقيدة الإسلام ونظمه ما دمت تخاطب هذه الحاسة المعطلة فيهم؛ فتراهم يستمعون إليك وهم لا يفقهون، وينظرون إليك وهم لا يبصرون: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنعام: ٢٥]، ولسنا نقصد أنهم لا يفهمون لأن عقولهم متبلدة، بل هم لا يفهمون لأن قلوبهم - وهى مركز العقائد وحقائق الإيمان - معطلة عن الفهم بما شغلها وألهاها.

أجل، فإن فهم العقائد والقيم والمبادئ والمثل والعبر منوط بأذواق الباطن ومداركه وحواسه. وهو فهم ليس كالفهم الرياضى الذى يمارس معادلات الرياضة وأقيسة الحساب، وليس كفهم العقل الطبيعى الذى يقرر لنا كائنات الطبيعة وعناصرها وطاقاتها وخواصها وكيفية الانتفاع بها، بل الفهم هنا عمل حاسة أو ذوق باطن، ووجدان حاد يحب الحق أشد الحب، ويبغض الباطل أشد البغض.

• حسية الإدراك:

فلإنسان ضربان من الإدراك: ضرب حسى تؤديه الحواس بمعونة العقل، فيتم لنا به إدراك الكائنات الحسية المحيطة بنا فى السموات والأرض؛ ويسمى «الإدراك الحسى». والضرب الآخر تؤديه خاصية عقلية تسمى «الفكر» هى التى تدرك دلالة الكائنات على الله.

أى أن الإدراك الحسى خاص بإدراك الجانب المادى من الكون، والإدراك الفكرى

خاص بإدراك الجانب المعنوي الممثل في دلالة الكائنات على صفات الخالق تعالى؛ صفات القدرة، والعلم، والحكمة، والرحمة، والكرم، والود، إلى ما له سبحانه من صفات.

١ - فإذا سلمَ للمرء هذان الإدراكان امتلاً وعيه بمنطق المحسات، وبمنطق المعنويات كليهما.

ومنطق المحسات يتكون بمعرفة مادة الكائنات وعناصرها، وخصائصها، وقوانينها، وكيفية تناولها، وتنظيم دنيانا ومعايشنا.

أما منطق دلالة الكائنات على الله، فالكائنات هي آثار صفاته تعالى، فإذا أبصر الفكر تلك «الآثار» فإنه لا يبصر جرماً ولا لوئاً ولا نحوهما؛ إنما يبصر «الطابع المعنوي» الذي يستشعر به القلب وجدان صفة العظمة - مثلاً - ومعناها؛ ووجدان صفة قدرته تعالى ومعناها؛ ووجدان صفة الرحمة ومعناها؛ ووجدانات ومعاني صفات البر، والود، والكرم، والخير، والإحسان، إلى ما له تعالى من صفات، فيقوم بالقلب «كيان» من المعنويات التي تمثل آثار الصفات القدسية، مع كل صفة الوجدان الشريف الذي يناسبها. وهذا الكيان الجليل أو هذا البناء المعنوي الرائع هو لب معرفتنا لله تعالى، وهو الذي نسميه الإيمان، والعقيدة، وهو معدن قيم الإنسان ومبادئه، وخصائص إنسانيته. وللوجدانات مهمة خطيرة بالغة الخطر في حياة الإنسان، إذ بها يبصر المرء حسن الحسن وقبح القبيح، فيحب الحق أبلغ الحب، ويكره الباطل أشد البغض: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧]، وهو بهذا يمحق من نفس الإنسان عقد الكراهة والحسد، والشح والأنانية، والفساد، ويسيطر على الإرادة فيوجهها إلى غايات الحق، والخير، والعدل، ومقاصد البر، والود، والرحمة، ونحوها. وبهذه الوجدانات - أيضاً - تحيى في ضمائرنا حقائق معرفتنا بالله، فلا تكون ميتة، ولا فاترة، ولا يرى المرء إلا عاملاً بمنطق وبمقتضى هذه المعرفة.. وذلك ما نعى بمنطق الدلالات المعنوية.

ثم ماذا؟!.. ثم يسيطر الوجدان الفكري بكل حقائقه العلوية ووجداناته وخصائصه الإلهية على منطق المحسات، ويغدو الإدراك الحسى منقاداً متوجهاً بكل

إمكاناته إلى الغايات والمقاصد التي يرسمها له منطق المعنويات، وغايات الحق، ومقاصد الخير والعدل. وهذا هو النمط الأمثل لصلة الإنسان بالكون وبالله، وهو مقتضى الإيمان به تعالى.

٢ - هذا إذا سلمَ للإنسان هذان الإدراكان: إدراكه الحسى، وإدراكه الفكرى، أما إذا انفرد الإدراك الحسى بالعمل والنشاط، وتخلف أو توقف الإدراك الفكرى لسبب من الأسباب فلم يعد يبصر الدلالات المعنوية، فإنه لا يبقى فى وعيه إلا منطق المحسّات المادية الذى ننظم به معاشنا، وتنسلخ وصاية المنطق الفكرى عن الإدراك الحسى، فلا يكون له من رائد أو موجه يرتاد له الغايات والمقاصد إلا أهواء الحس ورغباته الطائشة، فيكون نموذجاً للمثل الذى قال فيه تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ٢٣]. ويكون تصوره وحكمه على المعنويات والإلهيات هو تصور وحكم على غير موجود، ومن هنا ينزلق الماديون الحسيون إلى درك الإنكار والجحود؛ ويقول قائلهم: «إن الدين خرافة».

فالذين ينكرون علينا قضايانا وأحكامنا المعنوية والإلهية هم من هذا القبيل؛ ليس فى أذهانهم من شىء يقام له اعتبار إلا المادة التى ترى بالعين، وتلمس باليد، وتدرك بالحواس، ولا اعتبار البتة لغيرها إلا اعتبارهم لشيء غير موجود، فهم يتزهون عقولهم عن الاعتراف به أو النظر فيه، وذلك مدى إدراكهم لصلتهم بالكون على ما أشار إليه تعالى بقوله: ﴿فَاغْرُضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (٢٩) ذلك مبلغهم من العلم ﴿[النجم: ٢٩، ٣٠].

أفترى هؤلاء، أو من أخذ أخذهم منا، خليقين أن يستمعوا إليك، ويقبلوا عليك، حين تتحدث إليهم بروح الرسائل السماوية؟ أترى فى قلوبهم وحياتهم النفسية متسعاً لما تدعو إليه؟ إنك فى وادٍ وهم فى وادٍ آخر؛ وهذا هو ما يباعد بينك وبينهم: ﴿وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ حِجَابًا مُّسْتَوْرًا﴾ (٤٥) وجعلنا على قلوبهم أكنةً أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولّوا على أدبارهم نفوراً ﴿[الاسراء: ٤٥، ٤٦]. ولا تظن أنهم لا يفهمون معنى القرآن، بل هم يفهمونه، ولكن بإدراكهم الحسى فهم الحس، أما قلوبهم فلا تسيغه ولا

تقبله ولا تعرفه، وهذا هو المراد بفقه القلوب حين يرد في كتاب الله عز وجل؛ فقد يسبغ كثير من هؤلاء أن تقول لهم: إن الله خالق هذا الكون، وهو الذى وهب لنا الحياة، وهو الحقيق منا على هذا بالشكر والثناء والتعظيم. وقد يسبغون أن تقول لهم: إن الإنسان جسم وروح، ويجب أن يكون للروح مطالبه كما للجسم مطالبه، وإن الإنسان الكامل هو الذى يقبل على ناحيته كليهما بالعدل فى توزيع الحقوق، فلا يجور على إحداهما ليعطى الأخرى. وقد يسبغون أن تقول لهم: إن رسالة تجيء لتحقيق هذا النظام عملياً، لهى رسالة الحق، وقانون الوجود كله، وهى الرسالة التى تعصم الإنسانية من الزلل والشطط، والشقاء النفسى المجدب.

• المنطق الحسى والمنطق المعنوى،

قد يسبغون ذلك كله، ولكنهم يسبغونه «بمنطق الإدراك الحسى» لا «بمنطق الإدراك المعنوى العاطفى». والمنطق الأول - المنطق الطبيعى والرياضى - يسبغ ما يسبغ فى ركود وسلبية، أما العاطفى فيسبغ ما يقبله فى حرارة وحركة وشوق وقبول إيجابى، وإنما تحتاج الرسائل السماوية إلى أن تُفهم على هذا الوجه الأخير، فالعقل العاطفى هو الذى يفتح لها آفاق النفس، ويصل بها إلى قرار الفطرة، ويمكن لها فى حبات القلوب، ويسرّبها إلى الأعصاب يقظة وعزيمة، ويشبعها فى الدماء نشاطاً وحيوية، فيصبغ صاحبها بصبغتها من جميع أقطاره الظاهرة والباطنة، فتبدو ألوانها فى أعماله، وأقواله، وأفكاره، ونياته، واتجاهاته، وعواطفه، وأهوائه، فإذا هى قد ملكته ولا يملكها، وسخرته لمشيئتها ولا يسخرها، فيحى لها منفعلاً بخواطرها، غيوراً على حرمتها، مجاهداً لإعلاء مبادئها، باذلاً فى سبيلها ماله وراحته ووقته ومواهبه ودمه ونفسه، سعيداً بذلك غاية السعادة، وراضياً به تمام الرضى. وهذا الفهم هو المعروف لدى علماء التوحيد بأنه التصديق القلبى، وهيهات أن يؤتى العقل المنطقى هذه الثمرة الباهرة، والقوة القاهرة.

فالمسألة على هذا ليست مسألة الذهن الذى يفهم أو لا يفهم، والعقل الذى

يصدق أو لا يصدق، وإنما هي مسألة القلب الذى يرضى ما يقال أو يجحده، ويش له أو يرفضه، ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣].

والآن نعود إلى تساؤلنا الذى طرحناه أول هذه الكلمة: أى الفهمين أحق بالقبول والتقدير؟ وما نظن أنا بحاجة إلى القول بأن الحق قد وضح، وأن أكثر هؤلاء المنكرين علينا لا ينكرون شيئاً غامض المعنى، بل يعرضون عما تنكره قلوبهم، وهذا شر ما يتلى به إنسان من تناقض، وشر منه أنه يرضاه ولا يسعى إلى تغييره.

الفصل الثاني

ذبذبة بين غايتين

فى أخبار الادب المشهورة، أن الخطيئة هجا الزبرقان بن بدر رضى الله عنه فقال:

دَعِ الْمَكَارِمَ لَا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا واقعدْ فإنك أنت الطاعمُ الكاسي
فهاج وماج، وأرغى وأريد، وشكا الأمر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فسأل عمر حسان بن ثابت، وهو شاعر رسول الله ﷺ، أن يبين له قيمة الهجو فى هذا الشعر، ولم يكن ذلك جهلاً من عمر بمرامى الكلام؛ فأجاب حسان بما معناه: الأمر أفحش من الهجاء، وأن أقذع الهجاء لاهون من هذا بكثير، وإنه لذنس صبه عليه لا تقوم به كرامة. ففضى عمر بحبس الشاعر فى سجن مظلم.

والقارئ لا يرى فى هذا الكلام ذكراً للأباء والأمهات، ولا تعريضاً بالأعراض والسوءات، ومع هذا كانت منزلته فى الهجو ما قرر حسان رضى الله عنه. لم يقل الخطيئة للزبرقان: إلا أن يقعد عن طلب معالى الأمور، ولا يجشّم نفسه تحصيل المكارم التى تشرف بها النفوس، فإن همته لا تتعلق بشيء من ذلك، وإنه إذا كلف نفسه مشقة فى هذا السبيل؛ فقد أعتتها، وكلفها ما ليس من طبيعتها، إذ لا يليق به إلا أن يركن إلى الطعام واللباس، فليس يصلح إلا لهذين، ولا مآرب لهمته إلا فيهما، أو قال له بالتعبير العصري: إن مثلك الأعلى الذى تعيش له، ولا تصلح لغيره، هو الاستغراق فى شهوة الطعام واللباس.

وفى هذه القصة معنيان بارزان:

الأول: أن الخطيئة كان خبيراً بالحياة، وأنها ذات وجهين أو غايتين، غاية خسية يعيش عليها الأدياء، وغاية شريفة يحيى لها الفضلاء، فالأولون يرون سعادتهم لذة المطعم والملبس وكفى. والآخرين يجتدون لتحصيل زادهم من الفضيلة، ومتاع نفوسهم من الخير والحق. وهذا هو ما كانت تقوم عليه الحياة فعلاً

فى ذلك العهد العمرى الزاهر .

أما المعنى الثانى الذى يبرز فى هذه القصة ؛ فهو أن شعور الرأى العام كان شديد الحساسية بالفارق العظيم بين الغايتين ، فكان أحدهم يسمو بهمته أن تنضم فى مطالب المعدة وترف البدن ، ويفزع أن يوصم بين الناس بهذه الوصمة القاسمة ، وإلى مكان هذا الفزع سدّد الخطيئة ضربته القاسية إلى غريمه ، أو صب عليه دنسًا لا تقوم به الكرامة ، على معنى ما قال حسان رضى الله عنه :

١ - غايتان إحداهما دانية المنال ، والأخرى بعيدة المدى .

٢ - حساسية مرهقة فى الشعور ، تصد عن الغاية الأولى ، وتثير أشواق العزائم إلى الأخرى .

وهاتان هما دعامتا الحياة الفاضلة يا أخى ، اعتراف بغايتين ، وحساسية تحقّر الأولى ، وتمجّد الأخرى ، والناس بخير ما سلّمت لهم هاتان الدعامتان . . هذا منطق الفطر المستقيمة ، والعقول السليمة ، فهل هذا هو ما تقوم عليه أساليب الحياة فى حضارتنا المادية السائدة ؟

لك أن تزن اهتمام الناس ، فماذا ترى ؟ هل تراهم يهتمون ويقبلون على مطالب الغاية العليا ؟ أم تراهم يهتمون بزينة الملابس والمساكن ولذائذ المطاعم والمشارب ؟ حتى العاجز منهم لا يمنعه أن يخرج على الناس فى زينة ما ، إلا أنه لا يجد ما ينفقه ، فهو لا ينفك يمد عينه وقلبه إلى ما يتمتع به غيره من رهرة الحياة الدنيا .

حولك طوائف من صغار الموظفين وكبارهم ، وطوائف من التجار والأطباء والصناع ومن يسمون رجال الأعمال ، فسائل نفسك : أى مثل أعلى تهفو إليه قلوب هؤلاء ؟ أى فضيلة تتناجى بها ضمائرهم فى محيطهم العملى وخارجه ؟ أى أسلوب من أساليب الحياة الرفيعة يستغرق تفكيرهم بالليل والنهار ، فهم يدعون إليه ، ويبذلون الجهد لتحقيقه ؟ بل قف فى ميدان كبير بمدينة كبيرة أو صغيرة ، وتأمل من يمر بك من رجل وامرأة ، وفتى وفتاة ، وسائل نفسك : فيم يفكر هؤلاء ؟ أى شىء يشغل الآن قلوبهم ، وتسبح به خواطرهم ، وتسعى إليه أرجلهم ؟ هل شىء غير المال والملبس والمطعم ، والأفكار التافهة ، والنزوات الفارغة الوضيعة ؟ هل شىء غير مأرب البدن المباشرة وغير المباشرة ، ومطالب النفس

الحيوانية الباطنة والظاهرة؟!

لقد يجلس أحد هؤلاء فيحدثك بنعمة الله عليه، ماذا أريد من دنياي؟ إنى - والله الحمد - أسكن حسناً، وأكل حسناً، وألبس حسناً، ولا مأرب لى من دنياي غير هذا، وهل يأخذ ابن آدم من دنياه إلا أن يعيش هذه المعيشة المريحة المحترمة؟ ترى لو أنك قلت لصاحبك: إن هذه غاية معيبة، أكان يغضب عليك غضبة الزبرقان؟ ويثور بالجريمة إلى الحاكم؟ أيفعل هذا وهو الذى حدثك به وأظهر ارتياحه إليه؟ أيفعل هذا وهو يرى الجمهور يقيس الناس بمظاهره لا بشرف معادتهم؛ يقيسها بما تحصى لهم الخزائن من الأموال لا بما تحمد لهم الإنسانية من كريم الفعال؟ لا، لا يغضب، ولا يثور إلى الحاكم؛ فإذا غضب فلأنك عبت عليه منهجه، وخالفت رأيه، وقد ينقلب أستاذاً متفلسفاً يسفّه لك رأيك، ويرميك بأنك لا تفهم حقائق الحياة، وأنك خيالى غير عملى، أى أنه يغضب لأنك لم توافقه على ما يستحسنه، يغضب فقط لدنياه الطاغمة الكاسية، فإذا كان أستاذك الفيلسوف ممن لا يزالون يحسنون الظن بالدين؛ مضى يخطب فى تأويل كتاب الله على غير هدى، واستعدى عليك الحجة من مثل قوله عز وجل: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الاعراف: ٣٢]، إلى آخر ما لديه من جهل وسفسطة، وسوء فهم لمقاصد آيات القرآن الكريم. والعجيب أنه إذ يتحمس للطيبات من الرزق لا يجد فى نفسه خلجة واحدة من حماسة لما ورد فى القرآن الكريم عن الغايات التى تتعب فى نيلها الأجسام.

لقد تقرر فيما سبق من هذا الفصل أن للحياة الفاضلة دعامتين، واعترافاً بغايتين، وحساسية فى الشعور تحقّر الأولى منهما وتمجد الأخرى، فأين مواقع هاتين الدعامتين فى عقول الناس، وحياة قلوبهم، ومظاهر حياتهم؟

لست أكتمك أنى أجد الاعتراف بالغايتين مسلماً به لدى الجمهرة العظمى من الناس. نعم، وليس فى هذا مناقضة لما تقدم، فإن ما يلقاك به صاحبك أو فيلسوفك السابق من إنكار ومخالفة؛ إنما هو جلد بغيض ينجم حين تأخذه العزة بالإثم لعبت تنقصه به، وهى آفة تلحق الناس حين لا تستقر عقائدهم على قرار ما؛ فيظنون مذهبين مترددين بين مختلف الاتجاهات.

• يستمعون ولكن،

تحدث إلى الناس في مزايا الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، واضرب لهم الأمثال، وقص عليهم القصص من سير هؤلاء الأبطال المؤثرين، وتحدث إليهم بأخبار أولئك الذين آمنوا بالله واتخذوه مثلهم الأعلى؛ فكان أحب في جوانحهم من الأوطان والأموال والأهل والأبناء، فهجروا الوطن هجرة إلى الله، وفارقوا العشيرة والأبناء سعيًا إلى رضوانه، وبذلوا الأموال رخيصة هينة، لأنهم وجدوا ما عنده أثمن من كل متاع، حتى لينفق أحدهم ماله كله في سبيل الحق لا يبقى لأبنائه درهمًا واحدًا، وهو مع ذلك سعيد جذلان، يجد في قلبه حلاوة الإيمان، يقول لمن سأله عما تركه لأبنائه: لقد وكَّلْتهم إلى ثروة أعز من كل ثروة؛ وكَّلْتهم إلى الله ورسوله وهو يتولى الصالحين.

حدثهم عن جنود الله الذين أقاموا معالم الحياة الفاضلة؛ بإقامة العدل الحازم الحاسم، وتحقيق معاني الأخوة في الله، والتضحية في سبيل الحق أينما كان، والثورة على مظاهر الباطل أينما وجد، والمساواة التي تتكافأ بها دماؤهم وحقوقهم، وتتفاوت من ورائها بالتقوى منازلهم وأقدارهم.

حدثهم عن هؤلاء الجنود، الذين جعلوا هذه الخلال كلها حقائق عملية لا نظرية، حقائق لبست من الواقع المحسوس صورًا درجت بها على الأرض حينًا، فكانت بهجة الحياة، ونور بصائرهم وأبصارها. تحدث في ذلك كله أو بعضه، تَجِدْهُمْ يَصْغُونَ إِلَيْكَ، ويشاركونك الإعجاب بهذه الخلال، ويفيضون الثناء الضافي المعطر على أصحابها رضوان الله عليهم. ومعنى هذا أنك إذا تجنبت في حديثك مشيرات الجدل، ألفيتهم يعترفون بالغايتين: الدنيا والعليا؛ يذمون الأولى ويمجدون الأخرى.. ولكن ما وراء ذلك؟

هل هناك محل له في القلب، أم هي قضايا يستحسنها الإدراك الحسى، ويتحرك بها اللسان وحسب؟ هل هناك شوق في القلب يهيم بمحاسن هذه المثل العليا، ويطير بصاحبه إليها في كل وادٍ، لا يبالي ما يصحبه من ظمأ، ولا نصَب، ولا مَخْمَصَة، ولا ما ينفق من نفقة صغيرة أو كبيرة، إرضاء لاشواق قلبه، وتحقيقًا

لزينة حسه ونفسه^(١)؟

هل هناك محل لهذه الأشواق، أم أن شهوات الموجة المادية طغت على منابت هذه الفضائل في القلب فطمستها، ولم تبق مجالاً لغيرها؟

• فضائل مزعومة:

وما أريد أن أسرع بجواب هذا التساؤل، قبل أن أعرض لفضائل يزعمون أنها قائمة في الغرب حيث مصادر هذه الموجة المادية. فهناك إحسان ومحسنون، وهناك إيثار على النفس وموثررون، وهناك مساواة وحرية وعدل، وهناك شجاعة وإقدام، وجرأة على المخاطر واقتحام، وبذل للدم والنفس، وتضحية بالجهد والوقت بل بالعمر كله في غير منفعة خاصة.. هناك هذا وغير هذا مما نعلم أنه من فضائل النفس، ومتاعها الشريف النبيل؛ فكيف تسرف إذن في ظلم هذه الموجة المادية؟ إن هذا - حقاً - جدير بالتفات من يتهم هذه الموجة؛ وغير جميل أن يتهمها ثم يغضى عما يزعمون من جمالها.

الواقع - يا أخى - أن هذه الموجة الطاغية، أو هذه المدنية الزائفة، أعقم من أن تنجب مثل هذه الفضائل النفسية العالية؛ فما كان للشر أن ينبت إلا شراً، وما كان للباطل أن يلد إلا باطلاً: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكْدًا﴾ [الاعراف: ٥٨]، وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. فما هذه الفضائل التي يزعمونها إلا زهرات سامة لهذا النبت النكد، في تلك الأرض الخبيثة؛ زهرات ليس لها من خصائص الزهر إلا لونها وشكلها، أما رائحتها وريحها ومخيرها، فكريه سام خبيث. أجل.. فإن ما تراه ليس له من حقائق الفضائل إلا سماتها الظاهرة، وصورها المحسوسة، أما غاياتها فباطلة، وبواعثها فغير كريمة، ومنابعها فسطحية، ليست من أعماق الطبع الأصيل.

(١) لا أقصد بزينة الحس متعة البدن من طعام ولباس، وإنما أقصد أن محب الفضيلة لا يشبعه منها صفة محبوبة في نفسه وكفى، بل لا بد أن يراها قد ليست صورها في عالم الحس والواقع؛ ولا بد أن يكون له مجهود إيجابى وأثر عملى فى تحقيقها، فتسر برؤيتها عينه، وتسد بها حواسه فى ظاهر الحياة كما سعدت نفسه.

• تزيف ما لدى القوم من فضائل:

الفضيلة حقٌّ يا أخى، والحق حق فى كل زمان ومكان، لا يتغير بزيادة فى جوهره ولا نقصان، فإذا رأيت إنساناً يتحمس للحق والذود عنه فى موطن من المواطن، ثم رأيت يخذله أو يحاربه فى موطن آخر، فما أظنك ترضى أن تصفه بأنه من عشاق المثل العليا، وما أظنك تتردد فى الشك فى حقيقة موقفه الأول. وهؤلاء قوم يزعم الناس أنهم يقدسون الحرية فى بلادهم، والحرية حق، فلو أنهم يقدسون هذا الحق، كما يزعمون، لا طردت مظاهر التقديس فى كل مكان؛ فى داخل بلادهم وخارجها، فلا يجدون ضعيفاً إلا أعانوه، ولا خائفاً إلا أمنوه، ولا ذليلاً إلا أعزوه، ولا مستعبداً إلا سعوا فى حريته، أما أنك تراهم يحرصون عليها فى بلادهم، ثم تراهم فى الخارج حرباً على حرية الشعوب الضعيفة؛ ينكلون بطلابها والمجاهدين فى سبيلها، فيشردونهم ويسجنونهم ويقتلونهم، فذلك من أبشع الرذائل، ولا يمكن أن ينسب إلى فضيلة من الفضائل.

لقد قلت سابقاً: إن محب الفضيلة يراها دائماً زينة حسه ونفسه، فلا يغنيه أنها صفة معنوية مُسلمة فى قلبه، بل لا بد أن يرى صورها العملية فى عالم الحس والواقع، فهل ترى من المنطق المطرد أن يناهض هذا الجمال، ويطارد أنصاره، ويعمل على إخفات صوته، وطمس معالمه؟

إذا أردنا الخير لأنفسنا، فلنكن شجعاناً صرحاء، نسمى الحق حقاً، والباطل باطلاً، ولو أجمع الناس على خلافنا، وحسبنا أن تتركز عقائدنا على الحق، وأن يتركز الحق فى عقائدنا، وأن نعتر بأنفسنا، ونجهر بما نعتقد أنه حق، وحسبنا كرامة أن نكون غير مقلدين ولا مترددين، أما أن يبدو لنا وجه الحق فنشيع عنه، ولا نجد الثقة فى النفس لتقبله، لا لشيء إلا لأن الناس لا يعتقدونه، فتلك منزلة الغناء والهباء، لا يرضى بها إلا سَقَطُ المتاع.

فلنقل إذن: إن هذه فضائل رائقة، ولنجهر به فى ثقة ويقين، ولو ملأ الناس الدنيا بغنائهم وتمجيدهم لهذا الزيف، فإن الأذن التى تسمع لحن غنائهم هى التى تسمع فى الوقت نفسه أنين المستضعفين لما يلقون من ذل وعنت وشقاء.

وتريد أن تذكر ما عندهم من عدل؟ أتريد أن تذكر المساواة؟ أنت في غنى بعد ذلك عما يكشف لك من رذائل هذه الفضائل!

• أخلاق هي مخالف وأنياب

ليست هذه فضائل إذن، إنما هي مواضع شكلية يسير بها نظام جماعتهم، تواضعوا فيما بينهم عليها ليتم تعاونهم. تعاونهم على ماذا؟ تعاونهم على إشباع أنانيتهم، وإمتاع حواسهم وجوارحهم، التي لا تعرف حداً تنتهى إليه في الإشباع والإمتاع، تعاونهم لا على البر والتقوى، ولكن على الإثم والعدوان. فلو أنهم لم يصطنعوا العدل مثلاً فيما بينهم، وظلم بعضهم بعضاً، لانفرط عقد جماعتهم، ولرايت أنانيتهم التي يأكلون الناس بها الآن تنقلب عليهم فتأكلهم، وتنتشر الضعف والفساد في صفوفهم، فحقيقة عدلهم أنه «نظام صناعي» لا خلق نفسي أصيل.

والداعى إلى المساواة والصدق، ونحو هذا، هو نفس الداعى إلى العدل، هو الحرص على أن يظل تعاونهم وثيق العرى؛ فإن هذا التعاون هو وسيلتهم إلى السطو، هو المخلب، هو الناب الذى يحطون به على الفريسة التعسة.

وقد اشتد هذا الحرص حتى استفاض بأنانيتهم فخرج بها من حدود الأنانية الفردية إلى الأنانية الجمعية، فالرجل يهب لجماعته، لأمته، لقومه، جهوده وتأييده وعواطفه، لأنها تعمل لشخصه، فهي جهود عائدة عليه، مردود خيرها إليه، فهو إذ يحب الجماعة إنما يحب شخصه، ومتعته، ورفاهيته، واستعلاءه في الناس وعلى الناس. وتضخم حب نفسه في الجماعة وحب الجماعة في نفسه فكان ما تغنوا به من وطن ووطنية، أو عنصرية وقومية، وكان ما ردوا أنباءه من تضحية بالمال، واقتحام للمخاطر والأهوال، وبذل للنفوس والأرواح، مما سقناه في «قائمة فضائلهم المزعومة».

• مناسر اللصوص

حذار يا أخى أن تغتر بظواهر هذا الجنون الوحشى، وسل نفسك دون أن تخدعها: في سبيل أية غاية يبذل هذا المخاطر روحه؟ إنه لسعادة أمته بلا مرء،

وهنا اطلب إليك أن تحطو الخطوة التالية فتسأل: من أى سبيل تعدد أمته إذا لم تعدد على حساب الصغفاء من الأمم والشعوب؟ لقد طلبنا منذ قريب أن نكون أقوياء، أقوياء فى التحديق فى هذه الصور لتبين حقائقها فتسميها بأسمائها.

أسالك الصراحة يا أخى: هل نرعى للرجل أن يعدو على آخر فيظلمه ويحرمه، ويلبسه حقه فى الأمن والحرية؟ إن كنت لا ترضاه له، ولا تقبله منه، فإنك لن تشرح له صدرك إذا ارتكبه أمة من الأمم... أى أنك إذا استنكرته من ذلك الانانى الصغير، فأنت له من الانانى الكبير أشد إنكاراً. خبرنى بربك: أى فرق بين منس من اللصوص يقطعون الطريق على المارين أو يغيرون على الغافلين، فيلبون هؤلاء وهؤلاء أمنهم وأموالهم، ليسعدوا بها وأولادهم وأزواجهم، أى فرق بين هذا المنس وبين أمة تصنع الصنيع نفسه مع الأمم الضعيفة، على تفاوت فى بعض الأساليب والوسائل، لا فى الغايات والاهداف؟ إن الأمر لا يعدو أن يكون تدرجاً بالانانية من حيزها الضيق إلى حيزها الواسع، وتطوراً بالجريمة من حال الفردية والاستخفاء، إلى حال العرف المستعلن فى بأس الدولة فى غير تأثم ولا رية.

فما التضحية، والتضدية، والإقدام، والشجاعة، والمخاطرة - كل هذه ما هى إلا أسماء يطلقونها على صور الجنون الوحش، حين ينطلق الرجل لتحقيق غاية من غايات قومته ووطنه، أو بعبارة أصح: أنانيته الكبيرة ووثنه.

• حين ننظر بعين الحقيقة،

وما نحسب الظن يذهب بك إلى تمنى هذه الانانية الجمعية، حيث ابتلينا نحن فى بلادنا بالانانية الفردية، فالشر شر كله، ولا فضل له ولا خير فيه، وحين ننظر إلى الأمر بعين الحقيقة العليا، يبدو لك الساعى إلى الإثم بمفرده كالساعى إليه فى جماعة، بل قد يبدو لك الفرد أقل بشاعة فى أنانيته من الجماعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل فعلت الانانية الكبيرة أكثر من أن جعلت الشعوب والأمم والدول فى حال تنافس مستمر، وعداء شديد، وتربص دائم؟ فبعد أن كان الأفراد يناقش بعضهم بعضاً، زاد الشر فعدت الأمم والشعوب على ما نشاهد الآن من

تخريب المدن، والحصون، والمرافق، وإبادة ملايين البشر.. فهل ترى يتمنى الشرق لنفسه مثل هذه الأنانية؟
يقول قصار النظر: نعم. ونقول: لا. إنا لنترجو للشرق والغرب شيئاً غير هذا كله، سنذكره عما قريب إن شاء الله؛ وهو الذى يدعو إليه الإخوان المسلمون، ويجهدون لتحقيقه.

• عود على بدء:

وبعد: فقد كنا نقول منذ قريب أو بعيد: إن للحياة الفاضلة دعامتين:
(١) اعتراف بغايتين.

(٢) وحساسية فى الشعور، تحقّر أولاهما وتصد عنها، وتمجّد الأخرى وتحفز العزائم إليها.

ولقد ادعينا أن أكثر الناس يقبلون هذه الحقيقة قبولاً نظرياً، ثم تساءلنا: هل لهذه الحقيقة وتر مشدود فى القلب، تنبعث عنه العزائم الراجية فى الفضيلة والبطولة؟ وأظن أنى ألتقى مع كل قارئ على أن أوتار القلب التى تهدف إلى الغاية العليا، وتقذف إليها بشهب الهمم والعزائم، هى أوتار ضعيفة محلولة. وسوف تبقى هذه الغاية منصوبة معطلة لا تحظى من الإنسان إلا بالقبول السلبي، وسوف يظل الإنسان موزعاً بين الغايتين، مذبذباً بينهما، ناظراً بعقله المادى إلى الحسنى، مربوطاً بقلبه إلى غيرها، حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً.

الفصل الثالث

إلى العلاج

وبعد: فقد وضعنا لهذا الباب عنوان «فقه الدعوة والداعية»، وما أردنا به أن نشرح ما هي الدعوة، أو ما هو الداعية، وإنما أردنا مسألتين كبيرتين:

الأولى: أن نبين أن العلة الكبرى التي تتسلسل منها علل المجتمع كله؛ هي المادية في جميع صورها وأشكالها، ولا سيما المادية التي حلّت في القلوب، فعلقتها بعبادة المال والشهوات والأهواء المختلفة.

نريد أن ننص على هذه العلة الكبيرة، التي أورثت الإنسانية هذه القلاقل المضطربة في كل صقع، والعداوة والبغضاء في كل قلب، والحروب المخرية المدمرة بلا انقطاع؛ وهم مع ذلك لا يلتفتون إليها، وإذا التفتوا لا يجدون العزيمة للتخلص منها.

وكل داعية يجب أن يعرف هذه الحقيقة مسلماً كان أو غير مسلم، ما دام قد صحت عزيمته على أن ينقذ الإنسانية ويسعدها، وما حسن أن يَخِيطَ الداعية في علاج مسألة ما على غير هدى ودراية، وإن علاج أى مسألة على غير هذا الأساس الذي ذكرت لهو علاج ميثوس من نجاحه، وكل ما يبذل فيه من جهد إنما هو امتداد للداء، وتأخير للشفاء. فليرجع الداعية المسلم كل ما يعرض له من فساد في أوساط المسلمين، أو غير المسلمين، إلى هذه العلة الكبرى؛ وليعالج ما هو بصده بعد ذلك معالجة الفطن بما يجد في كتاب الله عز شأنه من طب وشفاء.

أما الداعية غير المسلم: فإننا ندعوه إلى التوراة والإنجيل والقرآن، نعم فليأخذ أيضاً من القرآن، إن خلصت نيته في استنقاذ الإنسانية، فليأخذ منه ما تهديه فطرته إلى أنه صالح، وإنّا لعلّى يقين من أنه سيجده كله صالحاً، وليضرب بأوهام العصبية عرض الحائط، فما حسن في العقول المتحررة المستنيرة أن يدع الإنسان

مريضه يسير إلى الذبول والفناء ويرفض ما يقدمه له جاره من الدواء الشافى، لا شيء إلا لأنه يستكف أن يعترف بفضل دواء الآخرين.

الثانية: أن نبين أن حياة الرسائل منوطة بالعقل العاطفى والتنفيذ العملى.

وذلك يصدق حتى على الرسائل الأرضية، وبدون هذا العقل تظل الرسالة سطوراً مطمورة فى مجلداتها، وأفكاراً راكدة فى أذهان أصحابها. فالنارية مثلاً ظلت فلسفة باردة تقرأ فى الكتب وتدرس فى الجامعات، حتى تلقفها وجدان هتلر فغلى بها وفار، ونهض ينادى فى حماسة وقوة وثقة، حتى أخذت قلوب الشعب تنهياً لرسالة هذا الزعيم الجديد، وتنتقل بالتدريج إلى ما يشاء، وساعدته ظروف الزمان والمكان حتى صارت النازية عقيدة راسخة يقاتل الشعب فى سبيلها، رغم ما فيها من حماقة وسخافة.

• أصلان كبيران •

ونخرج من هذا بأصلين كبيرين: أن الداعية يجب أن يشعر بأن دعوته حية فى أعصابه، متوهجة فى ضميره، تصيح فى دمائه، فتعجله عن الراحة والدعة إلى الحركة والعمل، وتشغله بها عن نفسه وولده وماله. وهذا هو الداعية الصادق، تحس إيمانه بدعوته فى النظرة، والحركة، والإشارة، وفى السمة التى تختلط بماء وجهه، وهو الداعية الذى ينفذ كلامه إلى قلوب الجماهير فيحرك عواطفهم إلى ما يريد من أمر دعوته.

ولا نقصد بهذا أن يكون الداعية رجلاً مهرجاً، يصطنع الحماسة ليلعب بحماسة الجماهير لأنفه الغايات، ويشير مشاعرهم إثارة مصطنعة، فذلك شأن الدخيل المدعى لما ليس فيه، بل نريد الصنف المفطور على يقظة الطبيعة، الذى يتكلم فتكلم أسرار الدعوة فى ألفاظه ونبراته، وهو إذ يفعل ذلك لا يثيرهم إلى باطل، بل يهيئهم لقبول الحق الذى يألفه العقل والفطرة. وإذا كان هذا لازماً للرسائل الأرضية على ما فيها من باطل، فهو ألزم للإسلام، لأنه رسالة الحق الخالص، وبين الحق وفطرة الإنسان نسب، فكلاهما من روح الله. فإذا أثرت حماسة قلب المرء إلى حقائق هذه الرسالة؛ رأيت فطرته تسرع إليها إسراع الالف إلى ألفه فى

غير إنكار ولا تردد، وتقبل عليها في معرفة وثقة ويقين، بل في لذة وشوق وحنين ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٣]. ذلك بأن الحق مسطور بقلم الله في كل فطرة، والفطرة السافرة التي لا رين عليها إذا سمعت الحق يتلى في أى وجه، أحست أنه صدى أحاديثها، وصورة ما هو مكتوب في أطوائها، ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴾ [المكثوت: ٤٩].

فإذا رأيت نفسك يا أخى راكد العاطفة، منطفيء الحماسة لرسالتك، أو إذا وجدت من نفسك أنك تقبل علينا لتكون خطيئاً، يعجب الناس ببلاغتك، فاعلم أنك - على الحالين - في حاجة إلى فهم جديد لدينك، هو الفهم العاطفي، والتصديق القلبي، هو الإيمان القوى الذى يشغل ضميرك بدعوتك في كل لحظة، فتذكرها في نومك وبقظتك، وعلى طعامك، وبين أهلك، وفي حلك وسفرك، وفي كل مجالسك، إذا قصدت إنساناً فللدعوة، وإذا سالته أو عاديته فلها، وإذا فرحت أو حزنت فمن أجلها. وبالجملية تكون هي المسألة الأولى الحاضرة لديك في كل وقت من أوقات حياتك.. هي صلب الحياة ولبها وصميمها، وأمور عيشك على هامشها وأطرافها، ولا تظن هذا كثيراً عليك، فأنت داعية ولست مدعواً، وشتان ما حال هذا وذاك.

أقبل على دعوتك يا أخى هذا الإقبال، واصنع لها هذا الاهتمام، وتكلف في صدق أن تكون لها، واغمر نفسك في محيطها، وأكثر الاتصال برشدها وقادتها وأنصارها، فإنك لا تلبث أن تكون كذلك - إن شاء الله - كالسيف إذا شحذه صاحبه زايله صدؤه وصار مرهقاً بتاراً.

هذا الأصل هو ما يتعلق بالكلام عن الداعية. أما الأصل الثانى فهو ما يتعلق بالدعوة.

فما هي الدعوة مجردة عن التعريف الفنى والحد الاصطلاحي؟

هى: نقل أمة من محيط إلى محيط، تلك هى مهمته، وفيها يندرج مجمل منهاجه ومفصله، ومن ظنّها غير ذلك فقد جهل نفسه ورسالته.

• الدعوة والإصلاح •

هناك جماعات تظن الإصلاح مدارس تنشأ، وجامعات تقام، وترعًا تحفر، ومصحات تبني، ومصارف تدبر المال، ومصانع تسد حاجة البلاد، إلى آخر ما هنالك مما يدور على ألسنتهم، ويشيع من أنديةهم وصحفهم. وليس هذا من الإصلاح في شيء، إنما هو ضرورات حيوية، يجب أن يسار إليها مع منطق الحاجة الاجتماعية، أما أنها هي الإصلاح والإنقاذ فلا. أرايت لو أن إنسانًا رأى غريقًا جائعًا أشرف على الغرق، فشرع يبحث له عن طعام يسد به جوعه، ماذا تكون نتيجة حماقة هذا الإنسان؟ وماذا تكون نتيجة حماقته لو أنه ترك مريضًا ومرضه فلم يستدع له الطبيب، واستدعى معلمًا يعلمه الحساب أو شيئًا من هذا القبيل!!؟

ماذا أغنى الاهتمام بالترع والجسور والمدارس والمصانع والمسارح والصحف وغيرها في أوربا؟ ماذا أغنى الاهتمام بهذا والروح مريض، والاتجاه القلبي فاسد؟ ماذا أغنى ذلك غير الاضطرابات والقلقل والمبادئ التي تقوم ثم تزول، والحروب التي تنطفئ ثم تستعر إلى ما شاء الله!!؟

أيها الداعية، أنت بصدد أمة، بل بصدد إنسانية تعيش في محيط آسن خانق، ومهمتك أن تنقلها إلى المحيط العذب الفسيح الهنيئ، من محيط المادية إلى محيط الربانية، من محيط قلبي إلى محيط قلبي آخر، ثم أنشئ لها بعد ذلك ما تدعو إليه ضرورة الحياة الجديدة.

فأقبل بقوة على غرضك، واجمع له عزيمتك، ودبر له خطتك، واستفت رسالتك دائمًا فيما تريد عمله؛ فإن أفتتكت بطبع كتاب فاطبعه ونشره، وإن أفتتكت بفتح مدرسة فافتحها، ولا تظن هذا يناقض ما حملنا عليه سابقًا، فإنك تفتحها وتنشئها لنقل التعليم من محيط إلى محيط، ونقل القلب من حال إلى حال.

• الدعوة والكتابة •

وهناك كتاب يظنون أن الإصلاح مقالات تكتب، أو تؤلف، فتصف لنا ما في الغرب من علم وسياسة، ونظام وحرية، وأسلوب خاص في الاستمتاع بلذائذ

الدنيا، فإذا كتبوا أو ألفوا أو نشروا، ظنوا أنهم أدوا رسالة، وخدموا أبناء وطنهم. هذا الصنف قد يعجبك ويدهشك بكثرة اطلاعه على ما للقوم من علم وفلسفة وأدب وأوضاع اجتماعية وسياسية ونحوها، قد يدهشك بهذا.. أما أن هذا هو الرسالة الواجبة عليه لوطنه فلا.

اقرأ مقالة له أو كتاباً، فإذا أحسست أنه ينقلك من محيط إلى محيط، ويكشف لقلبك آفاقاً روحية جديدة، ويهدي إليك نفسك، أو بعض نفسك، ويدعوك في قوة وإيمان إلى الربانية الشاملة التي تهين لك حياة صالحة سعيدة، فيها للقلب حقه من معرفة الله، وللبدن حقه، فهو داعية فطن خبير. أما إذا قرأت فلم تجد إلا إنساناً يتحدث ليسليك، أو ليعرض عليك بالقلم ما يصح أن تراه في السينما أو الصحف المصورة، أو ليطلعك على نوع ثقافته وكثرة معارفه، إذا قرأت فلم تجد إلا هذا فاعلم أن صاحبك يبغى مطموسة، لأن علمه لم يفتح له بصيرة، ولم يفقهه بحقيقة ما نحتاج إليه في النهوض والإصلاح، إنه ظن أن ما عند القوم هو المثل الأعلى لما تنشده الإنسانية من حضارة، وهذا جهل محض لا يزيله أن يستكثر صاحبه من معارف القوم أو يصطنع من أساليب معيشتهم، فإنه بهذا لا يزداد إلا إمعاناً في ضلاله وضلالهم.

• عبید يتفنون بمجد سادتهم،

ولو أنه وثق بنفسه واعتز بشخصيته، وأخذ ما تعلمه أخذ الناقد المحمص؛ لاستبان له الحقائق، ولاهدى لأمته خيراً كثيراً. ولكنه ألقى بكل ذلك عن كاهله، وألقى وجوده وإرادته، وأسلم نفسه لسادته يملأونها بما يشاءون، ويفرغون فيها ما يريدون. وهذا شر أنواع الاستعباد، لأنه الفناء التام للشخصية، ومن هنا تجد صاحب الثقافة الألمانية يتغنى بألمانيته، وصاحب الفرنسية يمجد فرنسيته، ومن تعلم في إنجلترا فالإنجليز مثله الأعلى، وهكذا. وحسبك من هؤلاء جهلاً وضلالة - بل عمى وبلادة - أن أحدهم لا يشرع قلماً يعيب به على سادته أنهم يستذلون الضعفاء، ويحتلون أوطانهم، ويستأثرون بثرواتهم، بل إنه لا يكف عن التغنى بما يتوهم لهم من مزايا ومآثر، فما رأينا مثلاً كاتباً ذا ثقافة فرنسية أعلن

على فرنسا حرباً بيانية على احتلالها تونس والجزائر ومراكش والسنغال والصومال، وما إلى ذلك من أقطار تأتى فيها من المآسى الإنسانية ما لا يطيقه ضمير الحر الأبيّ الكريم^(١)، هل تراه وقف يرسل النداء الحار من أعماق قلبه، ويصب صواعق غضبه على هؤلاء الأنانيين الغلاظ؟ لا؛ إنه يعمى عن ذلك كله، ولا يرى إلا محاسن سادته وأساتذته، وما تفيض به بلادهم من حياة الإباحة والمجون. وإنى أدعوك يا أخى إلى أن تشك فى علم هؤلاء وفهمهم وإنسانيتهم، فإن الذى لا يفهم رسالته لا يعول عليه، والذى يخذل الخير لا خير فيه، والساكت عن الحق شيطان أخرس.

هذا النوع من الكتابة الذى لا ينقلك من محيط إلى محيط، بل يمعن بك فى محيط الحضارة الآلية الصماء، لا ينبغى أن يكون نهجك فى الكتابة، وهؤلاء الكتاب يجب أن تعرف منذ الآن ريفهم وحقيقة جهلهم؛ فلا تغرنك ألقابهم وشهرتهم. وليكن همك الأول من قلمك أن تنقر به على قلب ليستيقظ، وتنفض منه فى نفس لتهب وتنهض، وتعلم به باسم ربك الذى خلق ما لا تعلمه الكتابة العادية من ظواهر العلوم والفنون. اذكر دائماً أنك قائد، وأنت طبيب، واذكر دائماً أن مهمتك الكبرى هى إحياء الضمائر وإثارة الهمم إلى المثل العليا.

• الدعوة والوعظ

وأريد للداعية أن يعرف أن نهجه فى الوعظ هو نفس نهجه فى الكتابة، وأن مهمته فى الحالين هى مهمة الأنبياء؛ هى تغيير ما بنفوس الناس حتى يغير الله ما بهم من فساد، وكل وعظ لا يبلغ هذا الهدف، أو لا يرمى إلى هذه الغاية، فهو جهد ضائع، وعمل باطل.

لا يكن كل همك يا أخى أن تتظرف بالنكت اللبقة، والفكاهات الباردة، ليقول الناس إنك مجدد فى الوعظ، وعند هذا تنتهى مهمتك، ولا يكن همك أن تسلى الجمهور، وتقضى معه ساعة فى حديث لا يرمى إلى هدف. لا تكن كذلك الذى يقبل على الناس فى حذر وخفة، فلا يمسه إلا مساً رقيقاً كأنما يخشى

(١) كتب هذا الكلام قبل تحرير هذه الدول.

عليهم أن يتكسروا، فيسوق لهم من قصص التاريخ، وحكايات السابقين، وأسباب نزول آيات القرآن الكريم، ما لا صلة لبعضه ببعض، وما لا يؤلف بمجموعه موضوعاً ذا غرض معين، وهدف مقصود.. لا يريد بما يسوق إلا أن يجلس الناس من حوله، فيستمعوا له ثم يخرجوا، وقد أسعدهم بوقت قضاء معهم في مؤانسة، ومتعة عاطفية بريئة. هذا وعظ سلبي لا شأن لك به، ولا مقام له في رسالتنا. إن رسالتك تقتضي أن تدخل على مشاعر جمهورك في حكمة، فتحرك وجدانهم، وتستثير عواطفهم إلى الله، فإذا تأتى لك ذلك ولانت نفوسهم لقولك، فاصنع منهم ما تشاء صنعه، ابن لهم عن غرضك، وابعث بآمال قلوبهم إلى ما تحب أن يصلوا إليه، فإنهم مستجيبون لك إن شاء الله.

أيها الأخ: حذار الوعظ الجاف الذى لا حياة فيه، وحذار الوعظ الركيك المفكك الذى لا غرض له، وحذار أن تقف موقفاً وأنت لا تنوى أن تخرج منه بصيد.. أنت صياد ماهر فاطرح شبكتك، وانقل ما يخرج لك منها إلى محيط آخر، محيط الإخوان المسلمين، محيط دعوة الله ورسوله.

قد يكون الوعظ السلبي ضرورياً في وقت ما، ولكنه على كل حال ضار في أوقات النهضات، وإرادة التخلص من الفساد العام. فإذا استوت النهضة على أمر الله، وتخلصت الأمة من الفساد، جاء دور الواعظ السلبي الذى يحذر ويزجر ويمنع، لا الذى يشير ويغير وينقل، وتكون مهمة الوعظ حينئذ أشبه بالطبيب الذى يقوم على رعاية الجسم السليم بالوقاية، ويأخذ بالحكمة الطبية المعروفة: «الوقاية خير من العلاج».

أيها الأخ: هذه هي الدعوة، وهذا هو الداعية، وهكذا الفهم، فافهم دعوتك به، والله يؤيدك بروح منه، ويهدينا وإياك سواء السبيل.

الباب الثاني

مزاج الداعية

• تمهيد:

نقصد بمزاج الداعية ما يلزمه من عدة عقلية، وروحية، ونفسية، فلا بد له من:

- ١ - عقلية واقعية تصويرية، لا نظرية.
 - ٢ - حياة روحانية يحيها فيما وراء المادة، على أن تكون روحانية اجتماعية، لا تعتزل الناس، ولا تدع الأخذ بالأسباب، فذلك من الجهل بقوانين الله وسنته.
 - ٣ - طبيعة إيجابية تنفيذية، لا سلبية.
- وقد تكون هذه العدد واضحة قوية في مزاج الداعية، فهي طبيعية لديه، وقد لا تكون كذلك، فعليه أن يحاول كسبها بالتجربة والممارسة والمران، فإنه لن يحرم نصيبه الكسبي منها إن شاء الله.

الفصل الأول

العقلية الواقعية

قلنا: إن مهمة الداعية هي نقل الامة من محيط إلى محيط. وليس هناك ما هو أصعب مراساً من الإنسان، فهو كثير المراء والجدل، سريع الانتقاض والعصيان، شَموس لا يُسلم زمامه إلا لهواه. ومن هنا ترى مهمة الداعية شاقة، فقد يكون نقل جبل أسهل على المرء من توجيه إنسان إلى خطوة واحدة يكرهها، ولكن ما أطوع الإنسان لنداء قلبه إذا ناداه إلى خير أو شر؛ وما أصبره على ما يصيبه حينئذ من مشقة الجهد، ونفقة المال بل ما أجمل ذلك والذو لديه!.. القلب هو القوة العجيبة التي تسخر هذا العاصي العنيد في مشيئتها، وهذا من حسن حظ الإنسان، فإن الداعية الحكيم يستطيع أن يركز جهده وانتباهه في مخاطبة هذا القلب، ومحاولة إرضائه، والنفوذ إليه؛ حتى إذا امتلك عنانه قاده في رفق ورضى وسرور، إلى الإصلاح الذي يرجوه له.

• أسلوب القرآن في عرض الحقائق:

ولكن... كيف نخاطب هذا القلب؟ وبأي أسلوب نعرض عليه المعاني الربانية؟ هناك من يعرض معانيه عرضاً نظرياً عقلياً محضاً، لا هم له إلا أن يستوعب العلل والمعلولات، ويتعمق في التفكير التجريدي، ليحيط بالكليات والجزئيات، ومختلف الفروض والحقائق، فاحذر أن تكون مثلهم في مخاطبة الناس، فهو منهاج لا تحرك به الجماهير، ولا تثار به النهضات. فالداعية حق الداعية، هو الذي يواجه الواقع العملي ويصلح بسنة الله ما شذ عن سنة الله، في بساطة لا تعقيد فيها ولا تكلف.

ألا ترى أن الله عز شأنه حين عرض علينا الحقائق والمعاني والفلسفات، عرضها عرضاً عملياً محسوساً، ولم يعرضها عرضاً نظرياً؟! فقد رتبته مثلاً لم يحدثنا عن كنهها، وكيفها، وعن أسرارها الخفية ومعانيها التجريدية؛ بل عرضها عرضاً سافراً

فى مخلوقاته، فأنت تراها فى البحر والجبل، والزهر والشجر، والشمس والقمر، ونحو ذلك مما تقع عليه العين فى الأرض والسماء. وفى هذا العرض العملى مفتح لإدراكها، والشعور بها.

ولم يحدثنا عن فلسفة الموت والحياة، بل ساق ذلك فيما نراه كل يوم من مواليد ووفيات، وتطور بين الميلاد والوفاة، فما عليك إلا أن تنظر وتتأمل، وتدرس ثم تعتبر، ويرى الله - والحق فيما يراه - أن فى هذا القدر كفاية، إذ لا تتسع طاقتنا العقلية لأكثر منه، ولا يتعلق نفعا المادى والروحى بما وراءه.

وغرائز الإنسان: حبه للبقاء، ورغبته فى العلو والاستثارة، وميله إلى الزوج - هذا وغيره صفات أو قوى مستترة فى كيانه، فهل أنزل الله لنا فى ذلك كتاباً فلسفياً يشرحه شرحاً عميقاً ويحيط بحقائقه؟ نعم أنزل فيه كتاباً ولكنه كتاب الطبيعة.. كتاب الحياة التى تشرح أسرار الإنسان كل يوم، بل كل ساعة، بل كل دقيقة، شرحاً، فكل أعمال الإنسان إن هى إلا تفسير لقواه وغرائزه المستكنة فيه.

• ضرورة الأسلوب التصويرى:

فهؤلاء المتعلقون بالنظريات الممعة فى الفروض يفسدون أنفسهم حين لا يسايرون قوانين الحياة، ثم يحاولون أن يفسدوا على الناس نظام طبيعتهم السهل، وأنت تريد أن تنهى عن رذائل وتصد عن حضارة فاسدة، وتريد أن تدعو إلى فضائل وتهدى إلى حضارة صالحة، فاتبع سنة الله فى عرض المعانى، واعرض دعوتك فى صور عملية، تمشى على قدمين، وتسعى على الأرض، وتؤثر فى الناس، فذلك سبيلك الوحيد إلى بث الحياة فى القلب، والحركة فى العقل. وحين تدب الحياة والحركة فى الإنسان: قلبه وعقله، فقد حَيَّ الحياة التى ترجوها له. وإياك ومنهج النظريين، فإنه يعمل الناس ويصرفهم عنك.

أما الأساليب التصويرية التى تدخل على القلوب بدعوتك فنذكر منها ما يأتى:

أولاً: القصة

تتماز القصة بأنها تصور نواحي الحياة، فتعرض لك الأشخاص، وحركاتهم، وأخلاقهم، وأفكارهم، واتجاهات نفوسهم، وبيئتهم الطبيعية والزمنية. تعرضهم عليك بعرض أعمالهم وتصرفاتهم ونقاشهم، فإذا رأيت هذه التصرفات والأعمال، ومضيت مع الحوار والنقاش، عرفت ما يستكن في النفوس من طباع، وما يهيجس فيها من خواطر، وانشرح صدرك لأهل الخير منهم، وضقت ذرعاً بذوى النفوس المظلمة والوسائل الملتوية، حتى لكأنك تراهم رأى العين، وتسمع منهم سمع الأذن، وتعاشرهم ونحى بينهم.

وتمتاز القصة كذلك بأن النفس تميل إليها، فغريزة حب الاستطلاع تعلق عين السامع وأذنه وانتباهه بنسق القصصى البارع، استشرافاً لمعرفة ما خفى من بقية الأنباء.

والقصة بهاتين الميزتين من خير الوسائل التى يتوسل بها الداعية لإبلاغ تعاليمه إلى أعماق القلوب، فهى بالميزة الأولى تعرض هذه التعاليم فى صورة عملية حية تحرك الوجدان، وترفع نبض الشاعر. وهى بالميزة الثانية: ميزة التنبيه والتقبل، تجعل النفوس أوعية مفتوحة، يصب فيها الداعية ما يشاء فيبلغ القرار.

فاستمسك بذلك يا أخى فهو من سنة الله، والله عز شأنه قد سنه فى القرآن الكريم، فقص على رسوله أحسن القصص، وضمنه خير التعاليم والمواعظ؛ تبييناً له ولأمرته على الحق: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [مؤد: ١٢٠].

وخير القصص كله قصص القرآن الكريم، شرح الله صدرك له، وأنار بصيرتك بما فيه وإلى ما فيه. لقد أحكمت به عروة العقيدة، واكتمل نظام الأخلاق، واشتدت به أركان الحضارة الإسلامية، فكانت أوفى وأكمل الحضارات.

• مثال من قصص القرآن،

ونحن نسوق لك مثلاً قصة سليمان ومملكة سبأ، ولا تؤاخذنى إن قصر بى العجز عن الإحاطة بمراميها القيمة البعيدة.

إن هدهدًا كشف لسليمان عليه السلام ما عليه مملكة سبأ من الشرك والضلال، فبعث إليهم سليمان أن يسلموا لرب العالمين، فحاولوا استرضاءه عنهم بالمال، فلم تغنهم المحاولة شيئاً، فقد رفض المال وأوعدهم وأنذرهم جنوداً لا قبل لهم بها، وحيثما نزلوا على حكم سليمان وجاءوه مسلمين.

وفي هذه القصة يقرر الله تبارك وتعالى القواعد الأصلية، المادية والروحية، التي لا بد منها لقيام الدولة النموذجية الفاضلة على النحو الآتي:

١. قوة وعلم.

يقوم الملك العظيم على دعامين كبيرتين أصيلتين هما: القوة والعلم. فالقوة: تجمع قوة الأبدان، وكثافة الجنود المدربين، ووفرة الأسلحة والآلات. والعلم: هو نور العقول والقلوب، وهو وسيلتك إلى معرفة قوانين الوجود وسنن الطبيعة لتسخير ما يمكن تسخيرها منها في منافع الدولة، وهذا هو العلم النافع، هو العلم بالله عز وجل.

هذا أصل صالح من أصول الدولة، ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه: ﴿قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، ولكن الله عز شأنه لم يقف بنا عند حد الترسيم والوصف النظري لمقومات الملك، بل ذكر لنا ملكاً عملياً، ودولة نموذجية، لنرى هذه الصفات حقائق ماثلة للعيان، في معالم ملكها الشامخ، فنحتذى حذوها على بصيرة، فإن لم نبلغ هذا المثال - ولن نبغاه^(١) - فلنحقق منه ما تتسع له الطاقة.

• القوة في قصة سليمان.

إن الله عز وجل يريد لنا ملكاً عملياً، فذكر لنا هذه الصفات مجردة ثم أوردنا محققة في ملك سليمان؛ لنكون عمليين في بناء المجد، لا كلاميين ولا نظريين. فما القوة هنا؟ وما كثافة الجنود؟ اقرأ معي قول الله عز وجل: ﴿وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ

(١) ملك سليمان عليه السلام لا يسمى لاحد من بعده، كما ورد في القرآن الكريم.

جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ ﴿﴾ مِنْ كَثْرَتِهِمْ وَتَزَاحِمِهِمْ ﴿يُوزَعُونَ﴾ [النمل: ١٧]
يدفعون؛ حفظاً لنظامهم، وإبقاء على تنسيق صفوفهم، فلا يتقدم المتأخر، ولا يتأخر المتقدم. وهذه الجنود الكثيفة التي لم يعرف لها مثيل في تعدد أجناسها تبعث الرعب في جميع الآفاق؛ حتى ليدخل الوجل في قلوب النمل فضلاً عن غيره، فإذا ﴿أَنزَلْنَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: ١٨].

ويعرف سليمان هذه القوة من جنده، وأنها لا يقف لها شيء في الأرض، فيرد هدية ملكة سبأ بقوله: ﴿ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلُ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [النمل: ٢٧].

أرأيت - يا أخى - الجند مصوراً هذا التصوير الرائع في مثل هذا الكلام اليسير الموجز؟ وهو تصوير لم يدع ناحية من نواحي الجند إلا ألم بها: كثرة العدد، النظام، عظمته بتعدد الأجناس فيه، إلقاؤه الرعب في قلوب المخلوقات، حتى اليسير منها والتي لا قصد للجنود إليها، وكونه جنداً غالباً مظفراً على أعدائه في كل المواطن، فتبارك الله رب العالمين، وما أجل شأن القرآن الكريم.

• العلم في قصة سليمان:

ثم أين العلم في هذه القصة؟ وأين رسالته التي أداها للدولة؟
اقرأ معي قول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ ﴿﴾ ميراث علم ونبوة ﴿دَاوُدَ﴾ [النمل: ١٥، ١٦].

وهذا العلم الذي أشار الله إليه يفسره سليمان بأنه هو اللغات وسائر أنواع العلم، في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْعَبِيدُ﴾ [النمل: ١٦].

فأما منطق الطير وغيرها، فإنك تراه في حوارهِ المعروف مع الهدهد كما سيأتى، وتراه كذلك في فهمه ما قالت النملة التي أذرت ذوبها بجنده ليدخلوا مساكنهم.

وأما ما هذا اللغات من سائر أنواع العلم، فهو قوله: ﴿وَأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين﴾.

ونرجو أن تتأمل قوله عز وجل: ﴿إن هذا لهو الفضل المبين﴾ فسيأتى بعد قريب تفسير هذا الفضل بأنه هو العلم معترفًا به على لسان سليمان الشاكر الذاكر عليه السلام.

وأما ثمره هذا العلم العملية في الدولة، فهي السيطرة على قوانين الطبيعة وقواها المختلفة، ليسخرها أهله في منافع الدولة كما تقدم، وهو ما تصوره قصتنا فيما يأتى:

لما أبقن أهل سبا وملكتهم أن سليمان عليه السلام ليس ممن يعملون للمال، وأنه لا بد أخذهم بالبأس الماحق إن لم يسلموا، خرجت الملكة في وفد كبير ذاهبة إليه، فلما كانوا ببعض الطريق، أراد عليه السلام أن يحدث آية تدهش القوم، وتلين قلوبهم للإيمان، فقال لجنوده وفيهم من أرباب القوى العجيبة، وأهل العلم بأسرار الوجود: ﴿يا أيها الملأ أئكم يأتي بحرثها قبل أن يأتوني مسلمين﴾ (٣٨) قال عفریت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوى أمين (٣٩) قال الذى عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ﴿[النمل: ٣٨ - ٤٠]. أرايت الذى عنده علم من الكتاب كيف يسخر علمه لمشیئة الملك العادل، والإمام الفاضل، والنبي الصالح؟. وهذا الذى عنده علم من الكتاب هو ممن تفضل بهم الله على سليمان ليكونوا في خدمة ملكه، فلما تحقق فضل الله بتسخير هذا العلم عملياً، اعترف به فقال: ﴿هذا من فضل ربي ليبتلني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم﴾ [النمل: ٤٠].

وفضل الله كما تراه هنا: هو القوى العلمية بدون شك، فإنك تقرأ في هذه السورة: ﴿ولقد آتينا داود وسليمان علماً﴾ [النمل: ١٥]، وتقرأ في سورة أخرى: ﴿ولقد آتينا داود مبناً فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد﴾ [سأ: ١٠]، فسبحان الله العظيم، مسخر الأسرار للعاملين في الأرض بطاعته، المؤيدين لسلطانه فيها: ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون﴾ [الانبيا: ١٠٥].

وحسبنا هنا هذه الحادثة شاهداً لتسخير العلم والقوى الطبيعية، فهي وحدها

كافية لتصوير المراد، وإلا فإنك تجد تسخير الطبيعة للملك سليمان في آيات أخرى: ﴿وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوها غَدُوها شَهْرًا وَرَوَّاحُها شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ^(١) وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْ تُؤْمَرُ مِنْهُمْ شَيْئًا وَمِنَ الْيَهُودِ آدَمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَهُ مِثْلٌ شَيْءٍ مِّنْ عِلْمٍ خَفِيٍّ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

الشُّكُورُ﴾ [سبا: ١٢، ١٣].

هذا شأن العلم والقوة في هذه القصة، وقد شرحته لنا بأوفى بيان وأكمله كما رأيت.

٢. رسالة:

ولا بد للدولة من رسالة مجيدة تسعى لتحقيقها، وتصرف إليها قوتها وعلمها، فما هذه الرسالة؟ هل هي اتساع الملك، وكثرة المستعمرات، والاستيلاء على أراضي الضعفاء؟ هل يرتاح ضميرك أن تكون هذه اللصوصية وهذا الفساد في الأرض رسالة مجيدة؟ إن علم الله أرفع من أن يسخر لمثل هذه المخاري والمآسى، وإن الله عز وجل أرفع من أن يرسم لأولياته مثل هذه الغاية الشريرة الآثمة. إن الغاية الفاضلة التي يجب أن تعيش لها الدولة الفاضلة وتعمل جاهدة لتحقيقها غير ناظرة إلى شيء سواها، هي: توحيد الله عز وجل، وجمع الناس على الإيمان به وحده، وتطهير الأرض من كل رجس وشرك، حتى تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله. . . يجب تحقيق ذلك بكل الوسائل، يجب إقامة النظم السياسية، والتشريعية، والعملية، التي تكفل استقرار الناس في ظلال هذه الغاية، فإن استقر ذلك بالتي هي أحسن فيها ونعمت، وإن استعصى الأمر على الوسائل السلمية فلنتذرع بالتي هي أحسن أيضاً، وليس أحسن في هذه الحالة من القوة المسلحة. . . فمن أنزله السيف على أمر الله فهو معنا: له ما لنا، وعليه ما علينا، وإلا فلن نكف عن أعداء الله، حتى تطهر الأرض من رجسهم: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣]، ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انتهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الأنفال: ٣٩].

(١) عين القطر: عين تفيض بالنحاس المذاب.

ذلك هي العاية التي يجب أن تكون هدف الدولة الربانية الفاضلة. وقد أثنى الله على المسلمين، وشهد لهم أنهم عاشوا لها؛ لتطهير الأرض من الرجس وتثبيت دعائم الإيمان بالله، فقال عز شأنه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وأثنى على القائد الصالح القوي صاحب سورة الكهف، الذي آتاه من كل شيء سبباً، أثنى عليه لأنه وجه قواء لتعذيب أهل الشر، وتشجيع أهل الإيمان ومعونتهم: ﴿قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ مُعَذِّبٌ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُنْجِدُ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ [الكهف: ٨٦] فوضع لقوته دستوراً صالحاً، يعذب عليه أو يثيب: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا﴾ (٨٧) وأما من آمن وعمل صالحاً فله حراء العُصْنَىٰ وسَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ [الكهف: ٨٧، ٨٨].

وهذا حسن في موضعه بالغ درجة الحسن، لأن الله عز شأنه أراد مجرد التقرير، تقرير هذه الغاية والنص عليها؛ أما حين أراد تصويره عملياً فقد أقامه لنا في قصتنا الخالدة، في منتهى الشرح والتفصيل، ومنتهى الإيجاز والإعجاز، اقرأ قوله تعالى حكاية عن الهدهد: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ سبأ ﴿وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣) وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون﴾ [النمل: ٢٣، ٢٤].

وهذا ضلال في العقيدة.. وضلال في العمل، يفسدان على الدولة غايتها ويقودانها إلى شر المصير. وهل صلاح الحياة إلا عقيدة صالحة وعمل صالح؟

وبعد أن بين الهدهد فساد هذه الدولة: عقيدتها وأعمالها، استمر في بيان العقيدة الصالحة التي يجب أن تعيش عليها الإنسانية أفراداً وجماعات: ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (٢٥) الله لا إله إلا هو ربُّ العرش العظيم﴾ [النمل: ٢٥، ٢٦]، ونرى سليمان عليه السلام، وهو رئيس الدولة الأعلى، يعمل لهذه الغاية نفسها، وفق ما يحكيه الله عن الهدهد، فيرسل إلى سبأ بهذا الكتاب الموجز الحكيم، يدعوهم إلى الإسلام لله: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٣٠) أَلَا تَعْلَمُونَ أَنِّي وَأُتْرُنِي مُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٣٠، ٣١]، ويصر سليمان على أن ينزلهم على حكم الإسلام، فيهدد ما يهدد بالقوى المسلحة الخبارة، حتى تقول ملكتهم في النهاية: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ

سَلِيمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿[النمل: ٤٤]﴾.

ألا ترى يا أخى أن هذه الدولة الكريمة قد عاشت حقاً عاملة لهذه الغاية الكريمة؟ أو لا ترى أن هذه الغاية واضحة جميلة فى النسق التصويرى المحكم الذى ساقها الله عز وجل فيه؟

٢. إيمان الرئيس الأعلى وعنايته بكل شيء:

والحقيقة الثالثة فى هذه القصة تبين لنا أن من تمام نظام الدولة، أن يكون رئيسها الأعلى عالماً بغايتها، مؤمناً بها، عاملاً جهده لها. هذه واحدة، والأخرى أن يكون يقظاً ومتنبهاً، متعهداً لشئون رعيته صغيرها وكبيرها، حازماً فى محاسبة المسئولين، فإن لم يكن كذلك انحل التناسق فى قوى الدولة وانفطرت عقدها. وهذا كلام لا غبار عليه ولا تردد فى قبوله، فلا نطيل فى الاستشهاد له من كتاب الله، ولنلتصمه مصوراً فى قصتنا أبدع تصوير: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ [النمل: ٢٠]. ألا تراه عليه السلام معنياً برعيته، يتفقدهم ولا يهملهم؟ والذى يعنى بتفقد الطير لا يفوته أن يتفقد ما هو أهم منه، وذلك استقصاء كامل فى رعاية نواحي الدولة، والعناية بأمرها. ثم ترى يقظته العجيبة، وفطنته الحساسة؛ إذ يفطن إلى غياب هدهد، وسط هذه الألوف بل الملايين من الخلائق المحشورة له، فيقف متسائلاً: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾، وهذا مثل أعلى فى يقظة الحس، من العسير إن لم يكن من المستحيل على بشر عادى أن يدركه، ولكنه من الأمور الميسورة لنبي من أنبياء الله، ينظر الأشياء بنور بصيرته الملهمة، لا بنور بصره فقط، وهو على كل حال مثل أعلى فى اليقظة، ينصبه الله عز وجل، ليحتذيه كل من ولى من أمور الناس شيئاً.

وانظر إليه بعد هذا، كيف يهتم بغياب الهدهد، ويسأل عنه، ويتوعدده بالعقوبة الصارمة. خبرنى بربك، ما قيمة هدهد فى هذه الجيوش الجرارة؟ ما غناء هذا الهدهد إذا حضر، وما مضرتة إذا غاب؟.. هو القائد الحكيم يا أخى، يرى أن لكل شيء رسالة صَغُرَ أو كَبُرَ، ولكل جندى عملاً لا يؤديه غيره، فإذا غاب أو أهمل اختل التناسق فى العمل، وأدركه الاضطراب والخلل، ومن هنا يعظم فى

صدر القائد الحساس ما يقع من جرائم الغياب أو التقصير، فيكون حارماً في مواخذة أصحابها مواخذة تحمل العذاب الشديد، وتمتد إلى عقوبة الإعدام: ﴿لَأَعَذِّبَنَّ عَذَاباً شديداً أَوْ لَأَذِيعَنَّ أَوْ لَأَتَّيِسَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ (النمل: ١٢٦). وفي المجال قول كثير، وتعليق مستفيض، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى أن الله عز وجل اختار لنا من يقظة سليمان هذا المثال، ليعلمنا أن الذي يهتم بصغار الأمور هذا الاهتمام يكون بكبارها أشد رعاية واهتماماً، وأن الذي يحاسب الحساب العسير الحارم على ما قد يبدو تافهاً لا يمكن أن يفرط في المواخذة على الأخطاء الجسيمة.

ثم هو لم يأخذ اعتذار الهدهد قضية مسلمة، بل وضعها موضع التحقيق والاختبار فقال: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (النمل: ١٢٧).

وأما إيمانه بالغاية، والعمل لها، وعدم الركون إلى غيرها، من مال أو نحوه، فيتجلى لك من أول القصة إلى آخرها، فليس له هدف إلا الله، وتسخير كل شيء لله. وحسبك منه انصرافاً عن كل ما عدا الله أنه سخر برسل بلقيس ملكة سبا وبهديتهم، وقال هذا القول الذي يصور إعراضه عن المال وتهكمه بأهله أصدق تصوير، فلما جاء سليمان قال متهماً: ﴿أَتُمَدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرَ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ (٣٦) أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (النمل: ٣٦، ٣٧)، ولقد روى الله تبارك وتعالى عن صاحب الكهف ما يشبه ذلك: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا؟﴾ (٥١) قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ من المال ﴿فَاعْبَثُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ (الكهف: ٩٤، ٩٥).

٤- إيمان أفراد الشعب برسالة الدولة،

ورابعة ننقلها من هذه القصة، ولا بد من النص عليها: أن كل فرد من الرعية يجب أن يؤمن بغاية الدولة، وأن يجتهد نفسه لها، وكل ما مضى مما قررناه يصبح عديم الجدوى إذا شد أفراد الرعية، فاتجهوا إلى غير هذا الاتجاه، وأنت ترى الهدهد يعتز بواجبه، ويقول في ثقة المؤمن العامل لغايته العليا مخاطباً سليمان، وهو حاكم الجن والإنس: ﴿أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾ (٢٢) إني

وجدتُ امرأةً تملكُهُمْ... ﴿ إلخ [النمل: ٢٢، ٢٣]. ومن حق خطاب الهدهد بهذه اللهجة العجيبة أن نتأمله وندرسه، لنرى أنه ليس خطاب المهمل المذنب المضطرب، وإنما هو خطاب الذى رضى عن نفسه، واطمأن إلى أداء واجبه؛ فهو لا يعبا أن يخاطب أعظم مخلوق بلغة الحق القوى، ولو كان هو سليمان حاكم الإنس والجن.

يا أيها الناس، يا أيها الشباب، اعرفوا واجبكم، واسعوا فى صدق إلى غايتكم، فإن أمة لا يساوى رجالها هدهداً لهى أمة من الغشاء والهباء، وإن أمة هدهدها خير من رجال لهى أمة مقعدها فى السماء فوق هامة الجوزاء.

وماذا بعد هذا فى هذه القصة يا أخى؟ فيها أن فساد العقيدة والعمل كما رأيناه فى دولة سبأ لا يخلق إلا رجالاً لا عقول لهم ولا حمية، من هذا الطراز الذى جمعته بلقيس، لتستشيرهم فيما نزل بها من خطب جسيم، فلم يكن عندهم من غناء إلا أن قالوا: ﴿الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ [النمل: ٢٣٠]، وما جمعته لهذا، وإنما جمعته لتقول لهم: ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون﴾ [النمل: ٢٣٢]، فلم يسعفوها برأى تستأنس به، وهذا ضرب من الرجال لا تقوم به دولة، ولا تنبته إلا عقيدة زائفة، ونظام من العمل فاسد مضطرب. فالعقيدة العقيدة أيها الإخوان.

نحن فى هذه القصة أمام أربع معانٍ دقيقة خطيرة، لا تقوم دولة عظيمة إلا بها:

(١) قوة وعلم.

(٢) رسالة مجيدة.

(٣) إيمان الرئيس الأعلى وتفقدته - فى انتباه - كل شىء.

(٤) إيمان أفراد الشعب بغايتهم وشدة إخلاصهم لواجبهم.

فخبرنى يا أخى، لو أن قصصياً من الأفذاذ النوابغ، أراد تصوير هذه المعانى الجليلة، أكان يعرضها عليك فى مثل هذه القوة، وفى مثل هذا الوضوح الذى يفوق ضوء الشمس فى شدة جلائه، أو كان يعرضه عليك فى مثل هذا القدر

الوجيز من البيان الرائع المعجز!!

ولسنا بصدد إعجاز القرآن فنحدثك عن إحكام التعبير، ودقة التركيب، وسداد مرامى الإرشادات؛ أو نحدثك عن خلود المعانى والقوانين الصحيحة التى وضعها

الله هذه القصة، فهو نوع من أسرار الإعجاز، إذ لا يلتفت إلى هذا النظام الكامل للدولة العظيمة بشر... لا يحيط به إلا الله الذي خلق كل شيء وأحاط بكل شيء علماً: ﴿الَّذِي يَعْلَمُ مَنْ حَقُّهُ وَاللَّطِيفُ الْحَكِيمُ﴾ [الملك: ١٤]، وصدق الله العظيم: ﴿قُلْ لَنْ أَجْتَعِدَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

أقول: لست بصدد شيء من إثبات هذا الإعجاز القرآني، وإنما بصدد طبيعة القصة، في عرضها للمعاني الدقيقة عرضاً مصوراً في حوادث عملية. ونحسب أن قد قمنا في تحليل هذه القصة بقدر يكفي للإقناع بما قصدنا إليه. والآن نسوق لك القصة بأكملها في نسقها الإلهي المعجز؛ قال عز شأنه في سورة النمل:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
 ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ مَقْصُودِكُمْ أَنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَخَشَرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانُ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَا يُقِينُ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجِئْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ قَالَ سَتُنظرُ أَصْدَقْتُ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ بِكَابِي هَذَا فَالْقَبْهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأُتُوْنِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أَوْلَاوُا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي

ماذا تأمرين ﴿٣٣﴾ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ﴿٣٤﴾ وإني مرسله إليهم بهديّة فناظرة بهم يرجع المرسلون ﴿٣٥﴾ فلما جاء سليمان قال أتمدون بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ﴿٣٦﴾ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ﴿٣٧﴾ قال يا أيها الملأ أئكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ﴿٣٨﴾ قال عِفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ﴿٣٩﴾ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ﴿٤٠﴾ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لا يهتدون ﴿٤١﴾ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ﴿٤٢﴾ وصدّها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ﴿٤٣﴾ قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبتها رجّة وكشفت عن ساقبها قال إنه صرح مُمرّد من قواير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ﴿النمل: ١٥ - ٤٤﴾.

وأنت ترى في القصة بعد تلاوتها الآن أن فيها غير ما قدمنا لطائف دقيقة، كالنص على حقيقة الاستعمار، وسوء عاقبته على الذين يحل بهم، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً﴾، وأن هذا ديدنهم في كل زمان ومكان ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ فلا ينفكون عنه.

وترى فطنة بلقيس وتوقد ذكائها في إدراكها معنى الاستعمار، كما ترى هذا الذكاء في تريثها واختبار حقيقة سليمان، فإنها لم تحاول أن ترشوه بالمال وإلا كانت غيبة، وإنما حاولت أن تختبر حقيقته، فإن كان ممن يعملون للمال فقد أسكتته الهدية، ورضى بما يدفع له من خراج، وإذا كان من أرباب العقائد والإيمان بما يدعوها إليه في خطابه، فسوف يرد الهدية ولا يقبل إلا السيف، فإذا تبين لها ذلك كان حقاً عليها - وهي العاقلة الذكية - أن لا تتردد في مبايعة هذا المؤمن، فذلك مقتضى الحكمة.

وهو الذي قد كان كما ترى في القصة، ومحاولة الاختبار تلمحها في قول بلقيس: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهِدِيَّةٍ فَنَازِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾، فقولها: ﴿فَنَازِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ يضع يديك على رغبة الاختبار الذي قصدت إليه. وتلمح هذا

الذكاء أيضاً حين عرضوا عليها عرشها، وقد نكروها، فغيروا معاله بالزيادة والنقصان، وقالوا لها: أهكذا عرشك؟ فلم تقل: إنه هو، لأنها تركته وراءها في بلادها والمسافة بعيدة، ولكنها في الوقت نفسه لم تقل ليس عرشي لأنها تراه بكثير من معاله وصفاته، ولم تقل لا أدري لأنه غباوة وبلادة ذهن، فخرجت من هذا السؤال المخرج بهذه الإجابة الكيسة اللبقة، التي ما كان يصلح للموقف غيرها، فقالت: ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾.

وترى في القصة غير هذا من اللفظات اللبقة الدقيقة، نتركه آسفين خوف الإطالة والإملال.

فعليك بقصص القرآن يا أخى، وادرس أغراضه ومعانيه، واجعله من وسائلك في تبليغ دعوتك، فإنه يسعفك بما لا يسعفك به قصص آخر.

• القصص النبوى

ومن القصص الذى يجب أن تستعين به قصص رسول الله ﷺ، وهو قصص كان يختاره عليه السلام من تاريخ السابقين؛ ليشرح ما يريد من المعانى بالأمثلة الحية الواقعية. وهذا القصص يأتى فى المرتبة بعد قصص القرآن الكريم، ولنسق لك مثلاً منه.

الإيمان بالله وحده، أو العقيدة الصالحة، تحمى وتنتشر بما يأتى:

١ - الثبات عليها واحتمال أنواع الأذى فى سبيلها.

٢ - التضحية من أجلها بما يملك الإنسان من جاء ومنصب ومال، أو رفض ما يعرض عليه من هذا.

٣ - أن يلجأ صاحب العقيدة إلى أنفع الحيل وأجدى الوسائل فى نشر عقيدته وتثبيتها، ولو كلفه هذا تقديم حياته ثمناً له. هذا معنى جميل، أو قل: إنه حقيقة جميلة من حقائق الحياة التى لا شك فى صدقها. ومن الحقائق الصادقة أيضاً أن الله عز شأنه إذا علم من أوليائه هذا التجرد له، والصدق فى الإيمان به، منحهم من الأسرار ما تجرى لهم به بعض الكرامات بإذنه. هاتان حقيقتان، بل قانونان من القوانين التى يطرد عليها نسق الحياة الصحيحة، فمن تحقق بمعانى الولاء فقد

استقام على سنة الله، وكتب الله لرسالته النجاح فى الدنيا، وأسعده بالفوز فى الآخرة. ولكن أترى هذا الكلام يبلغ أعماق القلوب بمجرد تقريره هذا التقرير؟ لا. لا بد من شيء غير التقرير، يشرحه ويصوره أبين التصوير، ولقد كفانا رسول الله ﷺ مثونة هذا، فاختر لنا من قصص السابقين ما يقرره ويصوره.

روى الإمام مسلم فى صحيحه، أن رسول الله ﷺ قال: «كن ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إليّ غلاماً أعلمه السحر، فبعث إليه غلاماً يعلمه، فكان فى طريقه - إدا سلك - راهب، فقعده إليه، وسمع كلامه فأعجبه؛ فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسنى أهلى، وإذا خشيت أهلك فقل: حسنى الساحر؛ فينما هو - الغلام - كذلك إذ أتى - مر - على دابة عظيمة - حيون مخيف - قد حبست الناس، فقل: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أى بنى، أنت اليوم أفضل منى، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإذ ابتليت فلا تدل على، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوى الناس من سائر الأدواء؛ فسمع جلس للملك كان قد عمى، فاتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ههنا لك أجمع إن أنت شفيتنى، فقال: إني لا أشفى أحداً، إنما يشفى الله - وهذا منتهى اعتراف المرء بعجزه وإقراره بفضل الله القادر على كل شيء، وهو من مستلزمات الإيمان بالله، ثم قال الغلام الذى لا ييغى مالا: - «فإن أنت آمنت بالله دعوتُ الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله، فأتى الملك، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من ردّ عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيرى؟ قال: ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الغلام، فجىء بالغلام، فقال له الملك: أى بنى قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص، وتفعل وتفعل؟ قال: إني لا أشفى أحداً، إنما يشفى الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الراهب، فجىء

بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار فى مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه - وهذا ثبات على العقيدة، واحتمال لأشد أنواع الأذى فى سبيلها - «ثم جىء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار فى مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه» - وهذا، علاوة على ما تقدم، تضحية بجاء المجالسة الملكية، وما إلى المجالسة من مال ونحوه فى سبيل العقيدة - «ثم جىء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغت ذروته، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به، فصعدوا الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا» - وهذا من كرامة أولياء الله عليه - «وجاء يمشى إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه فى قرقور - سفينة صغيرة أو كبيرة - فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقدفوه، فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت؛ فانكفأت بهم السفينة فغرقوا» - وهذا من الكرامات أيضاً - «وجاء يمشى إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله».

وهنا فتح الله للشاب باب حيلة، أو وسيلة جميلة؛ ليبلغ بها الناس جميعاً دعوة الإيمان، ويجعلهم يتحولون عن شركهم وعقيدتهم الفاسدة، نعم هى حيلة فيها هلاكه المحقق، ولكنه يرى أن سعادته أن ينشر عقيدته بالوسائل الناجعة، بل يرى أن حياته الحقيقية وسعادته الكاملة أن يتطوع، فيقدم نفسه للقتل، ما دام يثق أن من وراء ذلك حياة العقيدة، فانظر ماذا قال الشاب للملك: «إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما أمرك به، قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس فى صعيد واحد، وتصلبنى على جذع، ثم خذ سهمًا من كنائتى، ثم ضع السهم فى كبِد القوس، ثم قل: باسم الله رب الغلام، ثم ارمى، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى». هذه هى الوسيلة، فقد أراد الغلام أن يعرض على الناس مشهدًا من مشاهد الإيمان بالله، من مشاهد قدرة الله الذى باسمه يستطيع الملك أن يقتل هذا الغلام العجيب، الذى لم تفلح الوسائل فى قتله، فإذا رأى الناس هذه القدرة عرفوا أن رب الغلام الذى

آمن به هو الرب الذى لا إله غيره. وقد تحقق ما أراد العلام؛ فإن الملك الغيبى الخفود لم يفتن إلى أن جمع الناس ليشهدوا قتل الغلام ليس فى مصلحته «وجمع الناس فى صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهمًا من كنانته، ثم وضع السهم فى كبد القوس، ثم قال: باسم الله رب العلام، ثم رماه، فوقع السهم فى صدغه، فوضع يده فى صدغه فى موضع السهم، فمات، فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتى الملك، فقيل له: أرايت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرک، قد آمن الناس. فأمر بأخدود فى أفواه السكك فحُدَّتْ، وأُضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه، فأحموه فيها، أو قيل له: اقتحم، ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه، اصبرى فإنك على الحق».

وبعد: أفرأيت هذا الاختيار النبوى لهذه القصة القوية التى صورت ما نحن بصدده من الفضائل أروع تصوير، وأثرت به فى الضمائر أبلغ تأثير؟ إذن ليكن القصص من أساليبك التى تلجأ إليها فى شرح وتثبيت تعاليمك، بل وبعث الناس على التحقق بها عملياً، فإن القصص - كما رأيت - من سنة الله فى كتابه، ومن سنة رسوله ﷺ.

• قصص مختوعة •

ولقد فطن السابقون إلى هذه السنة القصصية، فوعظوا بقصص القرآن، وقصص رسول الله، واخترعوا قصصاً من ابتداعهم، إدراكاً للغاية التى يشدونها وهى جمع الناس على الإيمان بالله، والدار الآخرة.

ونحن نسوق إليك مثلاً من هذا القصص الموضوع، ليكون نموذجاً لك تحتذيه، إذا كنت ممن يستطيعون ابتكار القصص، أو تجمع ما يشبهه.

الرجل يعمل العمل لا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل، فيمده الله من حوله وقوته بما يغلب به كل ما يعترضه، والآخر يعمل العمل رياء الناس، أو سعيًا لمال، أو منفعة مادية، فلا يكون له من الله مدد، إذ يتخلى الله عنه، ويكله إلى نفسه، فيكون مغلبًا غير غالب.

وهذا قانون من قوانين الله عز وجل، إذا عمل بمقتضاه جند الله، فهم العالبون لا محالة، ولو قامت ضدهم كل قوة في الأرض، ولكن كيف يتصور العقل هذا المعنى؟ وكيف ينبض له القلب، إذا لم يكن له صورة ترينا مكانه في حياة الناس؟ لقد وضعوا له قصة فقالوا:

كان في قرية من قرى بنى إسرائيل شاب صالح عابد، وكان في القرية شجرة قديمة، أوهمهم الشيطان أنها مباركة، فتنافسوا بأسرار وعجائب. ففتنوا بها، وأخذوا يتقربون إليها، ويمنحونها من التعظيم والتفديس ما حقه أن يكون لله تبارك وتعالى. فغضب الشاب لهذا الشرك، وعزم أن يقطع الشجرة، فيخلص الناس من شر الشيطان الذي يقودهم إلى النار، فأخذ عدته ومضى، وبينما هو في الطريق، عرض له الشيطان، فقال له: إلى أين أيها الشاب؟ قال: إلى هذه الشجرة، قال: وما حاجتك بها؟ قال: أقطعها، قال: ولم؟ قال: لأن الناس فتنوا بها، وعبدوها من دون الله - والشاب هنا صادق النية في العمل لوجه الله لا يتغنى شيئاً لنفسه - فقال الشيطان: لا، لن تستطيع الوصول إليها، وإنى أمنعك من هذا، وأمسك بتلابيب الشاب؛ فغضب الشاب، وأمسك الشيطان، ورفع بين يديه كما ترفع الريشة، وطرحه على الأرض، وبرك على صدره، وضيق عليه الخناق، حتى احتبست أنفاسه، وكادت روحه تزهرق، فأخذ الشيطان يستعطف الشاب، ويتلطف إليه بالكلام اللين، ويعتذر، ويرجوه أن يعفو عنه، ويغفر له خطاه، وظل يتوسل ويتذلل، حتى رق له الشاب وغلّى سبيله. وهنا أخذ الشيطان يتودد إلى الشاب ويقول له: يا سيدى ما كان قصدى أن أمنعك عن قطع هذه الشجرة، وإنما كنت أريد أن تتركها يوماً أو يومين، لأن لى مارباً فيها، فإذا قضيت ماربى منها لا يهمنى بعد ذلك أبقيت أو قطعت، وأنت الآن وشانك بها، إن شئت قطعتها، وإن شئت أبقيتها، إنك أحسنت إلىّ ف عفوت عني، ورددت علىّ حياتي، ووهبت لى عمرى من جديد، فإذا رأيت أن تضاعف منتك وفضلك علىّ، فأترك لى هذه الشجرة يوماً أو أكثر حتى تنتهى حاجتى إليها، ولك إن فعلت ذلك أن أعطيك ديناراً عن كل يوم، وما زال الشيطان يدخل على الشاب بهذه المداخل اللينة، حتى مال إلى إبقاء الشجرة، وقال فى نفسه: وماذا علىّ لو تركتها بضعة أيام، لأخذ

بضعة دنانير، ثم أقطعها؟ وانفق الشاب مع الشيطان على إيفائها بضعة أيام بطير دينار عن كل يوم، ومضى كل إلى شأنه. وفي اليوم التالي جاء رسول الشيطان، ودق الباب، وأعطى الشاب - وكان فقيراً - ديناراً، وفرح به، وانفق منه على نفسه وأمه، واشترى لحماً، وسمناً، وخبزاً، وفاكهة. وفي اليوم الثاني جاء الرسول بالدينار الثاني، فاشتري كسوة لنفسه ولأمه. وتوالت الأيام وتوالت الدنانير، وركن الشاب إلى النعيم المادي، وأغضى عن الشجرة التي تعبد من دون الله.

وفي يوم من الأيام انقطع الرسول، وانقطع الدينار، فأخذ الشاب ينتظر طول نهاره، فلم يجده الانتظار شيئاً، فقال في نفسه: لعل صاحبي في سفر، أو لعله في شيء ألهاه عني. ثم ترقب الدينار في اليوم التالي، فلم يجئ الرسول، ومضى اليوم الثالث والرابع، كل ذلك والشاب يلتمس المعاذير لصاحبه، ويعمل نفسه بالباطيل، حتى مل الانتظار، ويش من زيارة الدرهم والدينار.

وهنا فقط ذكر أمر الشجرة، وقام يقطعها نكاية بصاحبه الذي قطع عنه راتبه العزيز؛ فأخذ عدته ومضى إليها، فقابله صاحبه، فقال له: إلى أين أيها الشاب؟ قال: إلى هذه الشجرة التي يعبدها الناس من دون الله فأقطعها؛ لأنك قطعت عني الدينار اليومي - هنا تجدد الشاب قد تغيرت نيته ووجهته، وأصبح يعمل لا غضباً لله، ولكن غضباً للدينار - فقال الشيطان: هيهات هيهات، لن تصل إليها وسأمنعك، وأمسك بتلابيب الشاب، فأمسك الشاب بالشيطان، وحاول أن يرفعه كما رفعه بالأمس القريب، فأحس أنه أثقل من جبل، فرفعه الشيطان بين يديه كما ترفع الريشة، وطرحه على الأرض، وبرك على صدره، وضيق عليه الخناق، حتى احتبست أنفاسه، وكادت روحه تزهرق، فأخذ يستعطف الشيطان ويتلطف إليه بالكلام اللين، ويعتذر، ويرجوه أن يعفو عنه، ويغفر له خطاه، وظل يتوسل ويتذلل، ويعطى على نفسه العهود والمواثيق أنه لن يعود إلى قطعها أبداً. وقبل الشيطان تذله وتضرعه وعهده أن لن يعود إلى قطعها؛ ولكنه أبى أن يتركه إلا بعد أن قبل شيئاً آخر، هو أن يفعل للشجرة مثل ما يفعل سائر الناس لها؛ من الكفر عن طيب خاطر.

فلما خلى عنه، جعل الشاب يشكره، لأنه رد عليه حياته، ثم سأله: إني

لا عجب لأمر غريب، لقد كنتُ في يدي كالريشة بالأمس فغلبتك، أما اليوم فقد كنت أثقل على من جبل، وكنتُ في يدك كالريشة، فما سر هذا؟ فقال الشيطان للشاب: لقد كنت بالأمس غاضباً لله عز وجل، فوهب لك الله هذه القوة الجبارة التي صرعتني بها، وأنا الذي أصرع الجبابرة، أما اليوم فأنت غاضب للدينار، فسلبك الله قوته وتخلي عنك، ووكلك إلى الدينار، وليس للدينار حول ولا قوة يمدك بها، فغلبتك، فخجل الشاب ونكس رأسه.

أيها الأخ: لقد وجدت القرآن يدعو إلى الله، ويسوق من القصص ما يتضمن تعاليم هذه الدعوة، ووجدت الرسول العظيم صلوات الله عليه وسلامه يفعل ذلك، ووجدت السلف الصالح يتهجون هذا النهج في تصوير التعاليم تصويراً قصصياً، فعليك بهذا واستمسك به، فإنك تأخذ بسبب من النجاح إن شاء الله.

ثانياً: ضرب الأمثال

المثل قول واضح، موجز، حكيم، ينتصب صدقه في العقول، فيألفه الناس ويجري بينهم، ويشيع في أحاديثهم.

والناس من قديم الزمان يجدون في طبائعهم الميل إلى الاستشهاد بالمثل، فقد يكون أحدهم بصدد حال يحكيها أو يسمعا، فيحضره مثل يشابهها في المعنى فيستشهد به، لا لأن الكلام يزيد به صدقاً، بل لأن النفس تستأنس بالمثل، ويلتزم في جوانبها ضوء من وضوحه، وجمال حكمته، فما أسرع ما تنفرج جوانب النفس عن ثغرة يتعانق فيها معنى المثل القديم ومعنى الحديث الجديد، ثم تنطبق عليهما في تزاوج ووثام، فإذا بالحال التي كانت تحكى قد استقرت لدى السامعين في رضى وقبول واطمئنان، ويسمى هذا بضرب المثل.

ونحن نوصيك - أيها الأخ - أن تحرص على ضرب المثل في الاستئناس لدعوتك. نوصيك أن تستكثر من أمثال العامة وغيرهم، وأن تجعلها في يدك مفاتيح صدق تفتح بها مغاليق النفوس أو ثغراتها المنورة، أرأيت لو تحدثت إلى الناس أن يقبلوا على الله في رفق لا شدة فيه، فيأتون من أمره عز وجل ما استطاعوا دون أن يشقوا على أنفسهم بالغلو والإفراط؛ وأخبرتهم أن هذا هو

المهيج الطبعى المأمون الذى يبلغون عليه غايتهم، فإن الغلو فى صيام النفل - مثلاً - وهجر ما أحل الله للمؤمنين من طيبات، والمبالغة فى إحياء الليل بالصلاة والاستغفار والضراعة، هذا وغيره قد يورث النفس مللاً فتتكس، وتصد عن الله؛ أو قد يصيب الإنسان من هذه الشدة مرض يوهن جسمه، ويعكر عليه صفوه، فيقطع عن العبادة، ويحرمه أن يجد لذتها. أما الاعتدال والتوسط فى الأمر، فهو النمط الذى لا ملل معه ولا انقطاع. أقول: رأيت لو تحدثت إلى الناس بهذا، ماذا يكون سرور العامة حين تستأنس بالمثل الذى يجرى على ألسنتهم: «كشكار دائم ولا علامة مقطوعة»؟ والكشكار: هو النخالة أو السن الخشن، والعلامة: هى الدقيق المصفى، ومعنى هذا أن السن الخشن الذى يجرى باستمرار خير للمرء من الدقيق المصفى، الذى يأتى مرة أو مرتين ثم ينقطع. وهذا مثل يُضرب فى تفضيل القليل الدائم على الكثير المنقطع. وأنت إذ تضرب هذا المثل، تشبه العبادة اليسيرة التى يستمر عليها الإنسان فى غير كلفة بالكشكار، وتشبه العبادة المفرطة فى الغلو التى لا يلبث صاحبها أن ينقطع عنها بالعلامة المقطوعة.

• ضرب المثل حركة تجديد وتنشيط:

فضرب المثل إنما هو تشبيه حالة ما بأقرب الأمثال شبهاً بها وأكثرها مماثلة لها، وهو تشبيه يحدث فى النفس حركة التفات بارعة، يلتفت بها المرء من الكلام الجديد إلى صورة المثل المألوس؛ فيلمح ما بينهما من التشابه أو التطابق، فلا يلبث أن يتلقى الأمر الجديد بمزيد من القبول والارتياح، ويجرى ذلك كله فى أقل من لمح البصر. وهذه الحركة النفسية البارعة لها ما لساثر الحركات من تجديد وتنبيه وتنشيط، علاوة على أن المثل يمتاز بخلاسته ورشاقته موقعه فى النفس وطرافته التى تتجدد ولا تبلى، مما ترى أثره يبرق فى وجوه السامعين ونظراتهم وثغورهم، أو على الأقل مما يشعر السامعين بأن سرائرهم تبتسم له وتهش.

قال ابن المقفع: «إذا جعل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق، وأتق للسمع، وأوسع لشعوب الحديث». وقال إبراهيم النخّام: «يجتمع فى المثل أربعة لا تجتمع فى غيره من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية».

هذا الشأن للمثل أيها الأخ هو الذي يحملنا على أن نوصي الداعية به، بل هو ما يجعلنا نراه ضرورياً للداعية الجاد الغيور، الذي يريد أن يمهد لدعوته سبيلها إلى النفوس، وأن يفرش لها هذه السبيل بالأزهار والرياحين.

• ألوان من ضرب الأمثال:

١ - وقد ذكر صاحب العقد الفريد في طائفة الأمثال المروية عن أكثم بن صيفي: «لكل نبيٍّ مُستقر» فإذا صح ذلك، فهو - إذاً - مثل ساقه الله في القرآن الكريم. قال أحد الإخوان: أ يكون الكلام الجاهلي قرآنًا؟ فقال له صاحبه: هذا مثل، والمثل حكمة، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، ولا يضير الحكمة أن يجريها الله على لسان حكيم جاهلي، وقد ينطق الله ببعض عباده بعبارات مما ادخرها لبعض أنبيائه، ثم يأتي بها الوحي على ما نطقت به من قبل.

وقد كان رسول الله ﷺ يورد الأمثال المروية في حديثه مع الناس ولا يرى بذلك بأساً.

٢ - وقد اجتمعت ميزات المثل في بعض عبارات القرآن الكريم، وأحاديث رسول الله ﷺ، فجرت بذلك على الألسنة، وزادت بها ثروة الأمثال وشرفت، مثل قوله عز وجل: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣]، وقوله: ﴿بِضَاعَتِنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ [يوسف: ٦٥]، وقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦].

وقد أورد السيوطي في الإتيان طائفة كثيرة من العبارات القرآنية التي جرت أمثالاً بين الناس، فليطلبها هناك من يشاء.

ومن العبارات النبوية التي صارت أمثالاً: قوله ﷺ: «لا يُلدغ المؤمن من جُحر مرتين»، و «إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» ومعناه أن المسافر الذي يغذ السير بما فوق طاقة دابته، قد يهلك دابته من العنف، فينبت - ينقطع - في الطريق، فيخسر خسارتين، فلا هو قطع المسافة، ولا هو أبقى على دابته، وقد قاله عليه الصلاة والسلام لرجل اجتهد في العبادة حتى غارت عيناه.

٣ - ومن ضرب الأمثال: أن تشبه أمراً دقيقاً خفياً أو به بعض الخفاء بأمر حسي مما يعهده الناس في حياتهم اليومية، وهذا النوع ورد بكثرة عظيمة في القرآن

الكريم، وسنة رسول الله ﷺ.

فمما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ﴾ [الرعد: ١٧].

هذه صورة من الصور التي تجرى تحت سمع الناس وبصرهم... الماء ينزل من السماء، فيسيل في أودية الأرض، فيجري في كل منها بقدر، فيطفو على وجه السيل زبد كثير. ولكن ما المراد بهذه الصورة؟ إن الله عز وجل لا يريد ظاهر معناها، فإنه يذكر في آخر الآية: ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ... كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [الرعد: ١٧]، فما مضرب المثل هنا؟

جاء في الصحيحين عن رسول الله ﷺ: مَثَلُ ما بعثنى الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضاً، فكان منها طائفة... إلخ. ورسول الله ﷺ أحق من نأخذ عنه تفسير القرآن العظيم، وهو في هذا الحديث يشبه ما نزل به الوحي من الهدى والعلم بالمطر.

ولنا على ضوء هذا التفسير النبوي أن نرى الآية القرآنية أو المثل القرآني الذي نحن بصدد، مؤلفاً من العناصر الأربعة الآتية:

- ١ - قد جاءنا من الله علم وهدى، مثله كمثل الغيث المبارك.
- ٢ - والذين جاءهم هذا الهدى والعلم كالأرض التي ينزل عليها الغيث.
- ٣ - وهذا الهدى الإلهي يجري في بواطن أهل وأعماق قلوبهم، كما يجري الغيث في أعماق الأرض وأوديتها، وقلوب الناس تقبل من هدى الله وعلمه بحسب طبيعتها من الضيق والسعة، كما يقبل كل وادٍ من أودية الأرض قدراً من الغيث، يناسب سعته أو ضيقه.
- ٤ - وكل ما مضى ليس هو لب العبرة في المثل، إنما لب العبرة ما ذكره الله سبحانه في قوله: ﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ﴾، والزبد رغوة لينة ذات فقائيع تظهر على وجه الماء، ثم لا تلبث أن تذهب جفاء تاركة تحتها الماء الصريح النافع. وذلك تمثيل لحال الحق والباطل: فالباطل في تفاهته وسرعة زواله كرغوة الزبد، والحق في أصالة وجوده وعموم نفعه كالماء الذي لا حياة للوادي بدونه: ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ

بضرب الله الأمثال ﴿الرعد: ١٧﴾.

هذه عناصر المثل، ولك أن تتوسع في الشرح بما لا يخرج عن أصول هذه

العناصر فتقول:

١ - إن الله عز شأنه لما أنزل من السماء ماء، فجعل منه كل شيء حتى في عالم المادة، اقتضت حكمته أن ينزل للأحياء الروحية ما به حياتها وغذاؤها، وكل إنسان يا أخى يتألف من جسم ظاهر وسر باطن، فما كان من الحكمة، واطراد نظام الخليفة، أن ينزل الله للأجسام ما به تحيى وتغذى، ثم يهمل شأن الروح الذى هو كل شيء فى هذا الكائن الحى، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وهذا القول الذى تقبله البدائى، وتسيغه العقول يبدد شبهات الملاحدة الذين ينكرون النبوات، ولا يصورون نزول الرسالات من السماء.

وهذا الذى أنزله الله للقلوب والأرواح، مقابل الماء الذى أنزله للأبدان، هو الوحى الذى أنزله على رسله من لدن آدم أبى البشر، إلى خاتمهم وإمامهم سيدنا محمد ﷺ، وهذا الوحى روح القلوب، وسر حياتها، فإذا لبسها، وتسرب فيها، حيت واستنارت وأشرق، وأدى لها ما يؤدى الماء للأجسام. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله الكريم: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ﴾ [الشورى: ٥٢].

وقد يبدو فى هذا الكلام كثير من الغموض، فإذا نرى الماء بأعيننا، ونعرف بالتجربة والمشاهدة أثره فى حياة الإنسان والحيوان والنبات. أما هذا الذى أنزله الله لحياة القلوب والأرواح فما هو؟.. إننا لا نستطيع أن نراه بأعيننا، ولا أن نلمسه بأيدينا، وهذا ما يعجزنا أن نتصور له صورة ما، أو كيفية ما.

ونحن إذ نقرر هذا الغموض لا نحاول أن نعرض له بما يجلو، فليس ذلك فى طوق بشر، وقد رأيت أن الله سبحانه أسماء روحاً فى قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾، ولا سبيل إلى الكشف عن حقيقة الروح مرسله فى أجسام الكائنات، أو مضمرة فيما أنزل الله من وحى على رسوله ﷺ. ولهذا الغموض نفسه ضرب الله هذا المثل، وعرض ذلك السر علينا ممثلاً فى صورة ما ندركه بحواسنا من الأرض والمطر والنبات والثمر، ولو كانت حواسنا ومداركنا العادية

نسمو إلى شيء من ذلك لاشار الله تعالى إليه، أو لعرضه علينا عرضاً عادياً لا مجاز في العاظة ولا تمثيل.

ليس هذا السر بما أخص هو الكلام الذي تقرأه في المصحف الكريم، وإنما هو الروح المستكن في ذلك الكلام.

٢ - هذا مجمل ما يقال عن العنصر الأول من عناصر هذا المثل، ويمكن أن يقال في العنصر الثاني:

إن حياة النفوس في هدى الله عز وجل، ولا حياة لها بغيره، كما أن حياة الأرض فيما أنزل الله لها من الماء، ومحال أن تجد الأرض رياً تحيى به في غير هذا الماء... لا تجده في ذهب ولا في فضة، ولا هواء ولا نار، ولا غير ذلك، إنما تجده في الماء فقط. فالذين يطلبون أن تحيى نفوسهم بغير ما أنزل الله، من مدينيات رائقة، أو علوم خالية من الروح، أو يظنونها تحيى بكثرة ما يجمعون من عرض الدنيا ومتاعها، إنما يضربون في الوهم، بل يخطون في أودية الموت، إذ لا موت إلا فيما يطلبون، ولا حياة إلا فيما يعرضون عنه: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وسوف يظل هؤلاء التعساء أمواتاً غير أحياء، ما داموا بعيدين عن مصدر الحياة الحق، كما تظل الأرض الميتة ميتة، إلى أن تمسها رحمة الله بالغيث المبارك فتتهز وتربو، ويشيع في ظاهرها وباطنها بركات الحياة وأسرارها.

والله عز وجل يتنادينا نحن الغافلين: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الحديد: ١٧]، وما يقصد الله إلا أرض القلوب والنفوس، فإنه عز وجل يذكر قبل ذلك مباشرة: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [١٦] ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا...﴾ [الحديد: ١٦، ١٧].

ونستطيع أن نحصى في الاستشهاد لهذا المعنى بالكثير من آيات القرآن الكريم التي وردت في إحياء الأرض بالمطر بعد موتها، وهي آيات مسبقة أو ملحقة بما يشير إلى حياة النفوس، وزكاة القلوب، ولكننا نخشى الإطالة بهذا الاستشهاد.

وليست هذه الحياة طاقة حيوانية، تسرى في الأعضاء والأوصال، فيتحرك به المرء كما يتحرك كل حيوان!... وإنما الحياة التي نعينها طاقة روحية تسرى إلى كائن روحي في سرائرنا غير منظور.

وهذه الطاقة لا تتعلق بالطعام والشراب تعلق الطاقة الحيوانية، وإنما هي سيالات خفية مستكنة فيما أنزل الله من وحى ورسالة؛ فإذا سرى شيء من تلك السيالات العلوية إلى هذا الكائن اهتز وخفق، وانتعش، وحلّت به الحياة، وإلا فهو حطام هامد لا حياة فيه، مهما بيد على هيئة صاحبه من نضارة وقوة.

وهنا نحب أن نتساءل: ما علاقة تلك الحياة إذا سرت في هذا الكائن الروحي؟... إن للماء حين يختلط بالأرض ويمشي في أديمها سر الحياة أثرًا مشاهدًا ملموسًا نعرفه في الزرع والزهر والثمر؛ أفما لهذه الحياة التي تتحدث عنها من علامة تعرف بها؟

نعم لها علامات وردت في القرآن الكريم، وأحاديث رسول الله ﷺ، وهي عبارة عن مجموعة كريمة من المشاعر والوجدانات لم تكن له من قبل، وإنما نسوق إليك طرقًا قليلًا منها على سبيل المثال لا الحصر:

١ - أن يشعر بغبطة ورضى عن حظه في الحياة... فليس للكم القليل أو الكثير حساب في غبطته ورضاه؛ إنما هو سر نبع في وجدانه من عالم غير عالم الكميات التي يحصرها الحيز، أو يحصّيها العد، أو يقدرها الكيل والميزان، فهو سعيد مغتبط لغير سبب من أسبابنا المنظورة.

٢ - أن يشعر بيسر ما يلقى عليه من أعباء الحياة، وخفة ما يزاول من عمل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤]؛ لأنه لا يعمل في تلك الأعباء بطاقة الحيوانية وحدها، بل بمدد من الطاقة الروحية التي حلّت في كيانه كذلك.

٣ - أن تتلاشى في نظره الفوارق الاجتماعية الناشئة من تفاوت الناس في المال، والمنصب، والمهنة، والمولد، ونحوها؛ وتترأى أقدار الجميع له متكافئة في وحدة نسوى بينهم في الحقوق والواجبات الاجتماعية.

٤ - يحل في نفسه شعور يبغض الرذيلة في أي صورة من صورها، وازدراء

أهلها أيًا كانوا، وحب الفضيلة في كل صورها وألوانها والارتياح إلى أهلها حيثما وجدوا.

٥ - لكل إنسان نفس تحيى بمختلف الرغبات، والأهواء، والشهوات، نحو المآكل، والملابس، والمشارب، وفخامة المنازل، وأناقة الفراش، والأثاث، واللوان، الترف، والرواء، وعزة المناصب، والجاه، والمال، والأبناء والزوجات والعشيرة، ونحوها؛ وإليه وردت الإشارة في القرآن الكريم بقوله سبحانه: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ [آل عمران: ١٤]. هذه الميول والأهواء، وتلك الرغبات والشهوات، ماذا يكون شعور المرء نحوها إذا حل فيه سر الحياة التي تتحدث عنها؟ إنه يشعر نحوها بحالة تشبه «الشبع»، فإذا التمس حظه من طعام أو شراب التمس في غير نهم ولا شره، التمس وهو يبغى لبدنه ما يقيمه وبقيته، دون سعى إلى لذة، أو قصد إلى شهوة. وإذا لبس، لبس ما حضر وما تيسر أداء لحق البدن، دون تأثر بما تطمح إليه النفس من تلفت الناس إلى زينتته، وإذا عرض له لون من ألوان الشهوات التي أشار إليها الله سبحانه في الآية الكريمة أو نحوها، وجدت وجدانه مشغولاً بحالة تشبه «الشبع»؛ سمها الزهد، أو سمها عزوف الهمه عنه، أو سمها ما شئت بحيث لا يغيب عن ذهنك أنها حالة تشبه الشبع تعترى الوجدان؛ لأن واردات الحياة التي حلت في كيانه الروحي أنت له بالوان من الأذواق، والطرب، والنعيم، واللذة، انطفأت إلى جانبها ورخصت كل متع الحياة الحيوانية وأهوائها ورغباتها الصغيرة الدنيا، وأصبح الوجدان مشغولاً بالوارد العميق الجميل الذي لا ينقطع له مدد من عالم الخفاء؛ وفي هذا الوارد أو نحوه كان يقول الإمام ابن تيمية: «إنه ليمر بي أوقات يرقص فيها القلب من الطرب، فأقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم إذا لفي عيش طيب».

٦ - تحدثنا إليك بخمسة من هذه الواردات التي يجدها المرء في نفسه حين يحل سر الحياة الإلهية في كيانه الروحي، ونستطيع أن نقول: إن من أظهر علامات تلك الحياة أن ترى صاحبها في سيرته العامة والخاصة مفسراً لهذه المشاعر تفسيراً عملياً واقعياً، يخرجها من حيز السر المختلج في الضمير إلى حيز الأوضاع المقررة،

والأمور المشاهدة، والمعاملات الجارية، تفسيراً يلبسها حلاً من الواقع، ويرسلها مثلاً عليا ذات كيان يعترك في الحياة، ويترك آثاره العميقة في مختلف النفوس وهو في كل ذلك لا يناق ولا يرائي، أو لا يستطيع أن يناق أو يرائي، لأنه منفعل بسر وجداني يسخره وينهضه، فلا يستطيع معه إلا أن ينهض وأن يعمل، راضياً به كل الرضى، سعيداً به غاية السعادة.

ليست الحياة على هذا صراعاً على حطام الدنيا يجرى بين شياطين البشر؛ لا، وليست شهوة حسية تحرك تلك التماثيل الآدمية الفارغة هنا وهناك، فيصدم بعضها بعضاً ويبغى بعضها على بعض، وليست هي تلك الجثث التافهة التي تلبس الحرير والصوف الأنيق وتقذف في أفواهها الطعام والشراب، إنما الحياة حياة النفوس النامية، والمشاعر الكريمة التي تربو بإذن الله، أو هي حياة هذا الكائن الخفى الذى يحى وينمو ويعظم فى خفايا النفوس، دون أن تراه العيون، وهذا الكائن الحى هو كل شىء فى حياة الأفراد والأمم، فهو معدن العلم فى الإنسان، ومقر الحياة والقوة، ومبعث الكرامة والحرية والعزة، ومصدر كل خلق نبيل كريم، ولا حياة لهذا الكائن إلا بما أنزل الله من الهدى والعلم.

هذا الكائن الحى الباطنى المبارك هو الزرع الطيب الذى ينبت فى أرض بشريتنا، ويسقيه ما أنزل الله من أسرار الحياة فى القرآن الكريم، وهذا الكائن الحى هو الذى نبت قديماً برعاية رسول الله ﷺ فى بشرية الصحابة، حين سقيت وهى مية بوحى الله العظيم، فاهتزت وربت وأنبت هذا الزرع الباطنى، وما زال يكبر، ويغلظ، ويشتد، ويعلو، حتى قوى أمره، وطاب أكله وثمره، فوصفهم الله عز وجل: ﴿كَزَرَ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْفِهِ يَعْجِبُ الزُّرَّاعُ﴾ وما ثمرة ذلك؟ ﴿لَيَغْلِظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ﴾ [الفتح ٢٩].

هذه هى الحياة - يا أخى - لا حياة أوربا وأمريكا التى يشتهيها الجهلة فى كل مكان.

إن هذه البلاد الطاغية الكافرة، ليس فيها فى الحقيقة أناس، إنما فيها مرده من الشياطين، يسكنون هذه الأجواف الفارغة من أجواف الآدميين، فالصورة صورة

إنسان، والجوف يقبع فيه شيطان يحركه بالشر وللشر في كل وادٍ، فتراهم مخربين مدمرين؛ لا يبنون إلا ليهدموا، ولا يخترعون إلا ليهلكوا، ولا يعدّون إلا ليضطشوا، ولا يستغنون إلا ليضطغوا في الأرض ويكثروا فيها الفساد، وليس هذا من الحياة في شيء!!

٣ - ويمكن أن يقال في العنصر الثالث: إن الأودية تختلف سعةً وضيقاً.. فأعظمها شأنًا أكثرها ماء، وأبعدها عمقًا واتساعًا، وأصلحها لإمداد الأرض بالماء، وثمرتها ذلك: كثرة الثمار والأشجار على جانبيه، وامتداد الحقول والبساتين من حوله، وأن تهوى إليه أفئدة الناس.

وكذلك الناس تتفاوت قلوبهم في تقبل أمر الله، فمنهم من يمتلئ ويتضلع ويتقبل الكثير الغزير، الذي يغمر آفاق نفسه الرحبية، ومنهم من يقبل دون ذلك، أو لا يتسع لما يتسع له الأول. وعلى هذا تتفاوت أقدار الناس، فأعلاهم قدرًا إنما هو أكثرهم إحاطةً ووعيًا لما أنزل الله، وأعظمهم إفاضة على العباد ونفعًا لهم. وثمرتها ذلك: أن تينع شجرة التقوى في القلب، وتستفيض دائرة الهدى والخير من حوله، وتهوى أفئدة الناس إلى منهاجه والافتداء به.

وكان رسول الله ﷺ يفرح بكثرة أتباعه، ويفخر بهم، ويحث على أن يتكاثروا.

هذا، ولكل وادٍ طاقة، يتقبل الماء بقدرها، فإذا أمد بما فوق طاقته كان طغيانًا وفيضانًا، وتخريبًا وتدميرًا وإتلافًا.

كذلك لكل نفس طاقة تقف عندها في تقبل هدى الله وعلمه، فإذا أراد المرء أن يحمل فوق طاقته تمزق بالسأم، والصد عن الله، أو بالشك، أو بتلقى ما لم يؤهل لفهمه.

«إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإنَّ المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهراً أبقى».

فإذا أريد أن يحمل الوادي أكثر مما يجرى فيه، فلا يكون ذلك إلا بالأسلوب الطبيعي المأمون، فيقوم أصحابه بعملية حفر وتطهير وتعميق وتوسيع، وكذلك أودية القلوب لا تتسع ولا تعمق إلا إذا فعل لها صاحبها ذلك، صاحبها لا غيره،

وما صاحبها إلا الله عز وجل، «فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أزاغها وإن شاء أقامها»، ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦].

والوادي قبل أن ينحدر إليه السيل يكون جافًا، به كثير مما حملت إليه الرياح من التراب والأرواث والقش، وقطع الخلقان والجلد، وما شابه ذلك، فإذا جاء السيل كسح ذلك كله، وطهر جوف الوادي منه، ورفعته إلى وجه الماء ليطرده ويقذف به إلى الخارج، وكذلك هدى الله إذا جرى في قلوب العباد طهرها وأزال ما فيها من أكدار الطبائع ودنسها، فلا يبقى شيء منها في قرارات القلوب، بل تطفو متخذة سبيلها إلى الزوال السريع.

نعم سيحل في القلوب وجدان جديد مبارك فيه كثير من الأسف والندم على ما مضى من حياة الإثم والغفلة، والأسف والندم من أكبر وسائل التطهير والإقلاع عن الذنوب. وعلى صفحة هذا الوجدان تطفو صور ما كان من صغائر وكبائر، كما يطفو غشاء السيل من قش وخلقان، ولا تزال تلك الصور البشعة تثير اشمزاز صاحبها بمرآها القدر، وتضاعف له من حمد الله على نعمة الوارد الجديد، حتى تغيب عن خياله، ويتخلص منها وجدانه، كما يتخلص السيل من غثائه الذي يطفو فوقه إلى حين.

وفي هذا إشارة دقيقة حكيمة إلى حظوظ الشيطان في النفوس البشرية، قبل أن يجرى فيها وحى الله فيرويهها ويطهرها، فإن بكل نفس حظًا خبيثًا للشيطان، تنبعث منه الظلمة والشرور، والنفوس المحرومة يزيد بها حظ الشيطان وأكداره، ويكثر فيها ما تلقى الشهوات والأهواء الباطلة من رجس ودنس، ويرين عليها ما تكسب من ذنوب وآثام.

فإذا أرسل عليها فيض من رحمة الله عز وجل أرواها وطهرها، وأعاد عليها نعيمها وبهجتها. وقد كانت نفوس صحابة رسول الله ﷺ كذلك في الجاهلية، كانت أودية فيها كثير أو قليل من جهل الجاهلية وأوزارها، فلما هبط عليها وحى الله صارت أودية الهدى، وأوعية العلم والحكمة.

تلك سنة الله لا محيد عنها: في كل نفس حظ للشيطان قليل أو كثير، لا

يظهر منه الوادى إلا إذا جرى فيه الهدى والعلم الإلهى، وحسبك أن تجد شاهداً لهذا فى تاريخ عمر بن الخطاب رضى الله عنه، بما تقرأ فى حاله فى الجاهلية والإسلام. بل إننا نقرأ فى كتب السيرة والحديث أن الله عز وجل طهر قلب رسوله ﷺ من حظوظ الشيطان، بل أرسل من الملائكة الذين شقوا قلبه الشريف، واستخرجوا منه المضع الخبيثة وملئوه إيماناً وحكمة أكثر من مرة قبل النبوة وبعدها، وفى طفولته ورجولته، فامتاز ﷺ بأن الله طهر واديه الطاهر، وبالحق فى تطهيره، ليجرى وحى الرسالة الطهور فى الوادى المبارك الطهور، ويلتقى ما نزل به جبريل من النور بما ينبثق فى جنبات الوادى المستنير من النور: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥].

وهذه الإشارة الدقيقة تخرج منها معارف قيمة من معارف علم النفس وطبيعة تكوينها واستعدادها لتقبل الخير والشر، وهى مباحث نفيسة، لنا بصدد بيانها. ونستنبط من هذه الإشارة أيضاً منافع جليلة للذين يرجون فضل الله، ولا يقنطون من الإصلاح والتوبة. ففى كتاب الله ما يشفى صدورهم ويظهر أفئدتهم؛ فعليهم بإدامة النظر فيه، والارتواء من معانيه.

• زيد وباطل

٤ - وهذا الزبد الذى يحتمله السيل ما هو؟ وما موقعه فى هذا المثل؟
أما الزبد فهو رغوة لينة ذات فقائيع تظهر على وجه الماء حين يتخلل مسام الأرض ويتسرب فى ذراتها وشقوقها، أو حين يَمُخَضُّ الجريان بين جانبي الوادى، أو حين يضطرب لسبب من الأسباب، ولا يلبث أن تنشق فقائيعه، وتذهب رغوته إلى لا شىء.

وأما موقعه فى هذا المثل فهو صورة دقيقة عرضها الله سبحانه، ليمثل لنا موقع الباطل فى هذا الوجود إلى جانب الحق الأصيل. ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد: ١٧].

وقد علمنا مما مضى أن الله ضرب الماء مثلاً للحق، وشبهه به، ومثل قلوب

الناس أو طبيعتهم البشرية حين يسرى فيها نور الحق والهدى بالأودية حين ينطلق فيها السيل، وهو يتم عناصر المثل بهذا الجزء الأخير الذي يشبه فيه الباطل برغوة الزبد الهش الحائر فوق الماء.

• الزبد وعناصر تكوينه:

وهنا نتساءل: لقد عرفنا أن الزبد رغوة طارئة، ولم نعرف بعد من أين جاء، وما أصله؟

تساؤل يكشف لك تفاهة الباطل وهوان شأنه.

ليس الزبد عنصراً من عناصر الماء، وكل شأنه أنه يوجد - إن وجد - على سطحه!! فكيف يتكون - إذا - وما أصله؟ هل هو شيء أصيل يمت إلى عناصر الأرض بصلة؟

كل ما يمكن قوله في هذا المقام أنه ظاهرة عارضة تتألف على وجه الماء من غازات متفخة، وهباء لا يؤبه له، يجتمع بعضه إلى بعض، ويؤلف بينه ليونة يستعيرها من الماء!

أفترى في ذلك شيئاً له وجود يعتد به؟

ليونة أو طراوة مستعارة من الماء، لا تلبث أن تنشق فيذهب معها كل شأن له، فإذا هو لا شيء!!

وكذلك شأن الباطل بإزاء الحق.. فالحق جوهر الأصالة لكل شيء في الوجود، والباطل لا أصالة له، أي لا وجود له، ونسبته إلى الحق كنسبة فقاعة الزبد إلى الماء، فهو ظاهرة من الوهم وغرور الأهواء، يحاول أن يبدو للناس في أثواب الأصالة التي يبدو فيها الحق، فيتخذ من شارات الواقع صوراً وأوضاعاً حسية، قد ينخدع بها أهل الغفلة وقصار النظر، ولكن العقبي للجانب الذي يتضمن عناصر البقاء وخصائص النفع. فإنك إذا ذكرت أن فقاعة الزبد حين تستعير من ليونة الماء إنما تستعير لتستر لا شيء أدركت أن الباطل بما يصطنع من مظاهر لدعم وجوده إنما يحاول في الحقيقة دعم لا شيء، وأدركت تبعاً لذلك هوان هذا الباطل في هذا الوجود، وضيعته التي لا يماثلها إلا تفاهة الفقاعة

المتطيرة الضائعة.

وهباء لا يُؤَبَّه له يجتمع بعضه إلى بعض، ويؤلف بينه ليونة يستعير لها من الماء؛ هو التعبير الحق عن هذه الظاهرة الملفقة من لا شيء. ونخشى معه أن يظن ظانُّ هذا الهباء الذى اجتمع بعضه إلى بعض قد صار شيئاً، فليرجع القارئ الكريم إلى حفنة كبيرة من رغوة هذا الزبد - لا إلى فقاعة واحدة - ثم لينظر ماذا يبقى فى كفه من الهباء المجتمع حين تتطاير عنه ليونة الماء، فما يجده فى كفه من ذلك فهو العناصر التى قام بها وجود هذا اللا شيء! وليقس على هذا المثال الهباء أو العناصر التى تؤلف كيان الباطل فى هذا الوجود.

• الباطل فى نظر أهل الحقائق،

وحين ترسم هذه الصور فى أذهاننا لا نستطيع معها أن نتصور للباطل من فائدة أبدًا، ولا من قوة تمسك له وجوده، إلا بمقدار ما نتصور من ذلك فى زبد الماء. فإذا تقررت لديك هذه الحقائق - وهى من اللباب الذى لا يتطرق إليه الشك - فقد استقر فى ذهنك وفى بصيرتك نور قوى واضح تميز به حقائق الأشياء؛ ولا تتخدع معه بظاهرة من الظواهر، وسهل على أهل هذا النور أن يدركوا أن منازل الباطل ومكافحته فى ميدان من الميادين لا تكلفهم من الجهد أكثر مما يتكلفون فى إزالة جيش من الزبد على وجه الماء!! ولا تسألنى يا أخى كيف ذلك، ولكن سل نفسك أين أنت من هذا النور الذى تدرك به حقائق الأشياء، وماذا حققت فى نفسك من شرائط أهله، فإنك حيثئذ تغينى عن الإجابة، وتذكر أن بقاء هذا الزبد الراى أو الباطل الكثيف مرهون بالأيدي التى يقذف الله بها عليه فتدمغه، فمتى وجدت هذه الأيدي واستعلنت أنوار الحق فى بصائرها كان هوان الباطل عليها كهوان الزبد على من يلعب به بعصاه، أو يطؤه بقدمه، أو يتفخه بقمه، أو يلاشيه بكفه.

وعلى ضوء هذا المعنى نجد أنسًا كبيرًا حين نقرأ فى كتاب الله سبحانه: ﴿لَا يَغْنُوكَ تَقَلُّبُ الدِّينِ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ (١٩٦) ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (١٩٧) عمران ١٩٦، ١٩٧، فما ينقلبون إليه من سوء المصير فى القيامة، فهو إلى الله

وحده، وأما سوء مصيرهم في الدنيا فهو ما يغرينا به سبحانه بقوله: ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾، فإن ما تراء من بسطة السلطان، وكثرة المستعمرات، وانتشار مناطق النفوذ، إن هو إلا زبد لا يضحخ إلا في أفئدة الأغرار من أطفال الرجال، أو الرجال الأطفال؛ فدونك هذه الرغبة فإنها لا تثبت لشيء. وهو إغراء حلو مؤنس، لا يعترف معه المؤمن الحق بعقبات، ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

وليس من شأننا في هذا المقام أن نغضى في الاستشهاد بكل ما ورد في القرآن الكريم عن التهوين من شأن الباطل، من حيث هو قوة وجند، أو متعة وزينة، أو سيرة وعمل. فبحسبك أن تستحضر دائماً في ذهنك ذلك التصوير القوي الجلي المائل في قوله سبحانه: ﴿فَاحْتَمِلْ السَّيْلَ زَيْدًا رَابِيًا﴾ [الرعد: ١٧]، فإنه كفيلاً أن يجعل من كل آية إطاراً يتبدى فيه كل ما للباطل من معالم التفاهة.

• أهواء الباطل وغازات الزبد •

وبعد.. فهل تكلمنا عن حقيقة الزبد؟

إننا يا أخى لم نفرغ بعد من ذلك، وأن ما بقى منه لهو أهم من كل ما مضى!! بقيت تلك الغازات التى لولاها ما ربا الزبد، ولما تجمع من الهباء ذلك اللا شيء؛ فما هذه الغازات؟

يقول العلم إنها غازات تكونت من عفونة أجسام تحللت وفسدت ببعض عوامل التحلل والفساد.

تبارك شأن الله فى دقة التحليل وروعة التصوير!!

نعم فهذه الغازات العفنة المتحللة، يقابلها فى المثل أهواء المرء وشهواته ونزواته التافهة الرخيصة، فإذا كانت الغازات هى العامل الأساسى لتكوين الزبد وما إليه من يعاليل ونفاحات، فإن أهواء المرء وشهواته، وتعلقها بهباء من حطام الحياة

الدنيا، هي العامل الأساسى لوجود كل باطل فى هذه الأرض.

ولكن أى شىء فى الإنسان ضربه العفن، وأدركه التغير والفساد، حتى صعدت منه تلك الغازات أو تلك الأهواء والشهوات الفاسدة؟

نعم يا أخى، لا شىء فى الإنسان أدركه العفن، أعنى أنه لم يطرأ عليه عفن جديد، فقد جاء بالعفن فى جبلته الأولى مذ خلقه الله من ماء مهين، وطين منتن، وحمأ مسنون متغير الرائحة. فإذا رأيت فى أهواء الناس تفاهة وضعة، فمرجعها خسة الطين، وتفاهة الماء المهين. وإذا رأيت فيها ما هو قدر يزكم الأنوف برائحته الكريهة، فمرده إلى الأصل المكنون فى الحمأ المسنون. وهل خلقنا الله سبحانه من هذه الطينة التى تحمل المهانة والنتن، إلا ليكون لذلك مقابله فيما يتمرغ فيه بعض الناس من نقص، وضعة، وهوان، وإثم، وضلالة؟

ولا شك أن من رحمة الله أن الماء المتجدد الطهور فى الوادى يأتى على مضار ذلك العفن فيخففها، أو يزيلها كأن لم تكن، فلا تكون مصدر إيذاء لأحد، لا برائحتها الكريهة، ولا بجراثيمها القاتلة. هذا شأن الماء فى الوادى، فأى شىء ذخره الله لتطهير أودية الناس من عفن بشريتهم، وما تنتزى به طباعهم من أهواء فاسدة وشهوات؟

وأحب قبل الإجابة عن ذلك، أن نلاحظ أننا فى كل ما كتبنا لم نخرج عن عناصر المثل الذى ضربه الله قيد شعرة، فنحن ما فتننا - مذ بدأنا الكلام عنه - نتناول الأشياء والنظائر، ونقيس بعضها على بعض؛ مستهدين ما أودع الله هذا التصوير المعجز من دقة وإحكام، ولهذا لا نجد مشقة فى الإجابة عما تساءلنا عنه الآن، فالله سبحانه مذ خلقنا من طينة زهيدة متنتة تداركنا بفيض طاهر من روحه القدسى، نفحه فى أوديتنا، وأقره فى سرائرنا، وجعل إليه حياة ما فينا من موات، وزكاة ما لدينا من دنس، وطهر ما فينا من عفن؛ ولأمر ما لم يجد سبحانه فى تكريم هذا الكائن الجديد أدنى من أن يسجد له الملائكة!

على أن الله سبحانه لم يكتف بإقرار تلك الفطرة النورانية فى سرائر الناس، بل أمدّها على مدى العصور والأجيال بمدد من نوره وهدهاء فيما أنزل على أنبيائه

ورسله، وهو الذى يشير إليه المثل بقوله: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧]، وهو الذى يؤدى لأوديتنا ما يؤديه الماء للوادی من تطهير ووقاية وريّ.

• خصائص النقص فى طينة البشر:

ولقد عرفنا أن الزبد رغوة، أو مظهر تافه لا نفع منه، ولا قوة له، ولا استقرار ولا بقاء. وعرفنا كذلك سبب هذه الظاهرة، ولا يعنينا هنا أن نذكر نوع الغازات التى يتألف منها الزبد، ولا كيفية التحلل والعفن الذى يسببها، وإنما يعنينا مرامى المثل الكريم العميق، يعنينا ما ترمز إليه هذه الغازات من أهوائنا وشهواتنا، والعفن الذى تتصاعد منه!.. فحقيقة هذا العفن أنه الأوصاف التى تصف لنا بدقة طبيعة الطينة التى خلقت منها بشرتنا.

ونستطيع أن نتجنب الإمعان فى الفلسفة والفروض ونواجه الواقع فنقول: إنها طينة ميتة، تحتاج إلى الماء لكى تدب فيها الحياة، أو أنها بشرية سلبية محض ليس فيها صفة واحدة من صفات الإيجاب والفاعلية، فهى ضعيفة لا قوة لها.. ذليلة لا عزة لها.. فقيرة لا غنى لها.. خسية لا قدر لها ولا نفاسة.. جاهلة لا علم لها.. فماذا عسى تكون طبيعة هذه الطينة أو هذه الجبلة التى اشتق منها الإنسان، إلا أن تكون طبيعة سلبية لا تنطوى على شيء البتة من معانى الإيجاب وخصائصه؟

• الموت المعنوى وحقيقته:

هذا الخلو، أو هذا الافتقار العادم، هو طبيعة هذه الطينة، وهو المراد بالموت المعنوى حين يرد فى القرآن الكريم. وليس من ذات تنزهت عن كل صفات السلب، وقامت بها كل صفات الإيجاب، إلا ذات الله سبحانه. وإلى هذا المعنى الدقيق يشير عز شأنه فى القرآن بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]. فقراء من حيث كل شيء: من حيث العلم، والقوة، والعزة، وأسباب النباهة والرفعة، إلى آخر ما أثنى به سبحانه على ذاته وندبنا إلى الاتصاف به، وبث فى فطرنا سر التطلع إليه والشوق إلى تطلبه.

• أشواقنا إلى الكمال، وكيف تترقد أهواء مهلكة:

وهذا كلام يرفع لبصائرنا لوثاً من البحث في صفات الله لنا بصده؛ وإنما بصدد ذلك السلب المحض الذي جعل طبيعة لنا. ذلك السلب الذي يترك في طبيعة المرء شعوراً فطرياً بالنقص والخلو والافتقار. شعوراً قد لا تدركه حواسه الظاهرة السطحية، ولكنه في عقله الباطن أشد ما يكون انفعالاً؛ فعلى غير وعى من المرء يجد نفسه منهوماً بأمور هي التي نسميها الأهواء والشهوات.

فقد يَنَّهُمُ - مثلاً - بجمع المال جمعاً لا ينظر فيه إلى سد ضروراته، وحاجاته، ولا ينظر فيه إلى أنه عدة للحق، أو قوة على العدو؛ وإنما هو نهم ووله عميق، أو صدى الهتاف الفطري في الطينة التي لا تملك غير الافتقار. فالمسكين لا يجمع لسد ضرورة، وإنما يجمع ليواجه نداء ذلك الخلو الذي تستغيث منه جبلته. ولكن هيهات أن يقوم المال بسد مثقال ذرة من ذلك، إذ لا يملكه إلا الله سبحانه، فصفاته الموجبة وحدها هي رى هذا الظلم، وشبع هذا الجوع، وغنى هذا الفقر، وجبر هذا النقص، وحياة هذا الموت، ولذا نرى المسكين في جمعه لا يقف عند حد، ولا يشعر بشبع، لأنه يرتوى من غير مصدر، كالطفل الجائع الذي لم يهتد إلى ثدي أمه فالتقم أصبعه؛ فما عسى أن يذهب ذلك من ظمئه وجوعه؟

قد ينهم بالمال، وقد ينهم بمطالب الترف وأنواع الزينة، أو يؤخذ بحب الشئ وعلو الذكر، أو يذهب مع الانانية والرغبة في الاستثارة، أو يمضى مع نزعة الغلبة والقهر والتفوق على الأقران، أو ينطلق بجهده وراء غير ذلك من النزعات التي يَسَفُّ فيها أو يعلو بغير الحق، وقد يتورط أثناء هذا في كثير من الأخطاء والمظالم والآثام، وقد يجنى على نفسه وعلى غيره من عباد الله شر الجنایات؛ وقد تضيق جنایاته، وقد تتسع تبعاً لما له من سيطرة ونفوذ في هذه الأرض، وقد يكون المعتدى فرداً وقد يكون أمة، وقد تكون الجرائم مادية ظاهرة، وقد تكون معنوية باطنة؛ كذلة الجبن، وخسة المَلَق، وغرور السيادة أو وهم الألوهية. أو قل على سبيل الإجمال: يتورط في أخطاء الشراهة، وصغائر التفاهة؛ شراهة قارون وما وراءها من جمع وكتر وشح، وتفاهة فرعون إذ لم يكفه أن يقول للملأ أنا ربكم

الأعلى، فراح يطلب أسباب السماء ليسط عليها أو هام ألوهيته المضحكة. ينهم المرء بكل هذا أو بعضه، مدفوعاً بماذا؟.. هو لا يدري لماذا، لكنه يجد فيه لذة، ومتعة، وهوى، وشهوة، وحسبه ذلك. أما لماذا هو منبعث، أو ما هي الحوافز التي تبعته وتسخره، فمرده إلى طبيعة السلب المحض، أو الافتقار العاجز المحروم، الذي ينشد الرفعة لخسته، والقدرة لعجزه، والكمال لنقصه، والعلم لجهله، والامتلاء لخلوه، والجدة لفقره، فكان له صوت استغاثة أزلى يدوى فى أعماق الوعى الباطن، لا تسمعه أذن صاحبه ولا يلتفت إليه ذهنه.. إنه استغاثة كائنه الروحى الذى ييسط كفيه إلى ماء الحياة على قرب منه فلا يبلغه. ولكن صاحبنا بدلاً من أن يواجه هذه اللفهة بمصادر الرى الحق، واجهها بما لا غناء فيه. فحقيقة الأهواء والشهوات، أنها أحلام الجبلة المحرومة تطفو إلى وعى الطفل النائم المسكين، فيقبل على أصبعه لا يدري حقيقة ما يفعل، فإذا كان بين العاملين - عمل الطفل الصغير، والطفل الكبير - مشابهة، فى ذهاب كل منهما إلى غير نتيجة وصورته إلى الهلاك، فإن بينهما فرقاً شاسعاً يستثير المقت على من كره الخير لنفسه باختياره، وعلى من لا إرادة له فى شيء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ [غافر: ١٠].

• حيرة أمام العلم الزاخر

يا أخى، إن معركة الحق والباطل هى معركة الوجود كله، وإن طريق من يعرض لبيان ألوان هذا العراك لكثير المزالق، والمضايق، والخرج والمشقة؛ ولذا أرانى فى حيرة بالغة، وعجز شديد، ماذا آخذ من معانى هذا المثل الخطير، وماذا أَدع. إننى أمام أعماق مخوفة لا أرى لها قراراً، فهى تمتد بأسرار الحق والباطل حتى تتجاوز أسوار عالمنا هذا المادى إلى عالم الآخرة؛ وليس لنا بعد ما قدمناه إلا أن نلوذ بآيات الكتاب المبين، نقف عند مدلول ألفاظها، أو نطمح بالنظر إلى مرامى إشاراتها، كلما حدثتنا عن الحق والباطل، فإن ما قدمناه من نور هذا المثل كافٍ لأن نفرك على ضوءه أهداف كل آية.

لقد تحدث القرآن عن الهوى الذى يورد صاحبه موارد الهلاك، وتحدث عن الجهود الضائعة التى يحسبها الظمان ماء، وتحدث عن الأخرسين أعمالاً، وتحدث عن الذين يعذبون بأموالهم وأولادهم فى الحياة الدنيا، وحماقة أهل الهوى، وحصافة أولى الألباب، وذلك الذى كان ميتاً فأحياه، وأولئك الموتى الذين لا يسمعون، والغيث الذى أعجب الكفار نباته، والزرع الذى أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. . . تحدث عن ذلك كله وعن غيره مما يصرفنا المقام عن الاسترسال إليه. وإنى لأحسب أن هذا المثل الكريم عدسة مباركة تكشف لأبصارنا وبصائرنا كثيراً من الحقائق إذا نحن نظرنا من خلالها إلى كل آية.

وبعد: فتفاهة الباطل والزبد ثلثيان فى ثلاث:

الاولى: أن كلاً منهما ظاهرة عارضة ضائعة الأصل والنسبة، ليس لإحداها ما يجعلها ذات وجود أصيل يعتد به.

الثانية: أن كلاً منهما شىء لا نفع له، ولا ثمرة ينتهى إليها.

الثالثة: أن كلاً منهما سريع التحول والزوال، لا استقرار له ولا دوام.

وليس فى وسع أحد أن يرسم فى ذهنك أصالة الحق وتفاهة الباطل كما رسم لك القرآن وصور. وليس فى وسع أحد كذلك أن يبعثك على احترام الحق وتمثل جلالته، إلى جانب الاستخفاف بالباطل وتصور ضآلته، كما فعل هذا التصوير الربانى المعجز! فلا تطمع أن أمدك أو يمدك غيرى بشىء فى ذلك؛ فقد وصف الناس الباطل قديماً وحديثاً، وفيهم العالم والجاهل، والفيلسوف وغير الفيلسوف، فما منهم أحد ألمّ بفلسفته وحقيقته، فى سر وإيجاز ووضوح، كما ألمّ الحق تبارك وتعالى فى كلامه الحكيم.

• الهضوات من لوازم الطبع البشرى:

وكل ما قدمناه خاص بالزبد الرابى والباطل الكثيف، الذى يطفو فى أودية قلوب الناس، ومحيطات دنياهم الواقعية، فيحجب عنهم الحق، ويزين لهم ما هم عليه، وذلك شأن كثير من الناس. ويبقى شأن فريق آخر. . .بقى أن المؤمن حين

يحتلّ واديه بوحى الله والحكمة لا يخلو أمره من هفوات تافهة فارغة، تطفو في محيطه الظاهري، ثم لا تلبث أن تزول، ويبقى من بعدها المعين النافع - كما هو - فياضاً بمعاني الحق والخير. وهذا من طبائع النفوس، فقد أراد لنا عز شأنه أن يكون من شأننا الخطأ والنسيان، وأن يكون في طبيعتنا ما يربطنا بالحياة الدنيا، ويعلقنا بها؛ ومن هنا كانت الذنوب لازمة من لوازم بشريتنا؛ كما أن الاستعداد للترقى والتطهر سر من أسرارها كذلك، فقد ألهم الله كل نفس فجورها وتقواها، وترك إلى العبد أن يزكّيها بالتقوى، أو يفسدّها بالفجور؛ ولكن مهما ترقّى بالتقوى وتصفّ بالمراقبة، فإنها لا تتخلص دائماً من هفوات الطبع، وفقايق الدنيا؛ فلا بد من حصول شيء من ذلك؛ فالقلب لا يفتأ الدهر معرضاً للتقلبات كالوادي المائج الذي تتقلب فيه المياه. ومن شأن هذا القلب أن يحدث على الوجه فقايق فارغة. وقد شبه رسول الله ﷺ القلب فقال: «مثل القلب في قلبه كالقدر إذا استجمعت غلياناً».

فهل ترى يثور الغليان دون أن يطفو فوقه ريد؟ ويريد القلوب هنا هو الهفوات، كما تقدم. وإلى هذا كله أشار رسول الله ﷺ بقوله: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون فيغفر لهم».

وليس في نفوس البشر نفس سمت فوق ما سمت نفس مولانا رسول الله ﷺ، ومع هذا فقد جاءت السنة بأنه ﷺ نظر إلى عَلم ثوبه - نقشه وتطريزه - وهو في الصلاة - فلما سلم رمى بذلك الثوب وقال: شغلني عن الصلاة! وروى عنه عليه الصلاة والسلام أن خاتماً من ذهب كان في يده، فنظر إليه وهو على المنبر، ثم رمى به، وقال: «نظرة إليه ونظرة إليكم»، وكان ذلك قبل تحريم الذهب. بل قد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله ﷺ قال: «... وإنه ليغان على قلبي»، والغين الغيم، قال صاحب المصباح في معنى الحديث: إن هذه كناية عن الاشتغال عن المراقبة بالمصالح الدنيوية، فإنها وإن كانت مهمة، فهي في مقابلة الأمور الآخروية كاللهو عند المراقبة.

فهل ترى هذه الخطرات التي تطفو في قلب رسول الله ﷺ تؤثر في واديه، وهو عليه السلام وادي الأودية الربانية، ومحيط المحيطات الإلهية؟ ألا ترى كيف

كانت هذه الخطرات تزول سريعاً بالتفاته ﷺ إليها، فيرمى بالشوب والخاتم، فيذهب كما يذهب الزبد جفاء عن وجه الوادى؟

وبعض المؤمنين كثير الزبد - عفا الله عنهم وغفر لهم - وبعضهم قليل الزبد وقليل ما هم، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَ﴾ [الأنعام: ٩٠].

هذا - يا أخى - ما وسع الجهد أن يستخرجه من هذا المثل العظيم، ولئن عجزت عن استخراج الكثير مما فيه، ففى هذا القليل الذى عرضته مقنع يقنعك بسعة علم الله فى القرآن الكريم، وامتداد آفاق كلماته وبعد أغوارها.

وبعد: فإن هذه المعانى الكثيرة العظيمة، قد ظهرت واضحة فى سطر واحد من كتاب الله، فكيف تمت هذه المعجزة؟ سر هذا فى المثل الذى أحكمه الله، وساق فيه ما شاء من العلم والحكمة، ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥].

• الرسول يضرب الأمثال:

وقد كان رسول الله ﷺ يَسْتَنُّ هذا السَّنَّ ويضرب كثيراً من الأمثال، يشبه فيها الأمور المعنوية الخفية بأمر محسوسة، تقربها للأذهان بل تكاد تظهرها للعيان.

ونحن نسوق منها على سبيل التمثيل ما يأتى: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْرُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَيَأْمُرَ بِنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمْرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لَتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بِنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِذَا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِذَا أَنْ أَمُرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى أَنْ سَبَقْتَنِي أَنْ يُخَسِفَ بِي أَوْ أُعَذِّبَ، فَجَمَعَ النَّاسُ فِي بَيْتِ الْمَقْدَسِ، فَامْتَلَأَ الْمَسْجِدَ وَقَعَدُوا عَلَى الشَّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَأَمُرَكُم أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ.

١ - أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه دارى وهذا عملى، فاعمل وأدِّ إلى، فكان يعمل ويؤدى إلى غير سيده! فأياكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟

٢ - وإن الله يأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا؛ فإن الله ينصب وجهه

لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت.

٣ - وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة - جماعة - معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب ويعجبه ريحه، وإن ربح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك.

٤ - وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفدى نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم.

٥ - وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً، حتى أتى على حصن حصين، فأحرر نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرر نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى.

وهو حديث جليل، رواه الإمام أحمد والترمذي. وأنت ترى أن كلاً من توحيد الله، والصلاة، والصيام، والصدقة، وذكر الله، قد فُسر بمثل يوضح معناه، ويبين ما فيه من الخير والنجاة للإنسان.

فتوحيد الله، أن تفرد به بما في قلبك من حب وخوف ورجاء، فالإنسان إنما يتصرف في حياته بوحى هذه العواطف الكبيرة الأصيلة، وما يتفرع منها. فإذا جعلها لله وحده فقد صار كله لله: قوله وفعله، وضربه في الأرض، وطعامه وشرابه، غدوه ورواحه، صلاته ونسكه، محياه ومماته. وهذا ما يريده منا الله تعالى وما خلقنا إلا له، وهو معنى التوحيد، وما خلق الله لك هذه العواطف الثلاث إلا لتمدها نحوه، كالخيوط المباركة؛ فتصلك به، وتعلقك بمقامه عز وجل. فإذا أنت صرفت هذه العواطف عن الله ووهبتها لغيره - لا قدر الله - فقد وضعت الشيء في غير موضعه، وسخرت نفسك لغير خالقك، وهذا عين الجحود والجهل والعمى. وهو الذي فسر المثل تفسيراً واضحاً بقوله: إن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذه دارى وهذه مزارعى أو بساتينى أو مصانعى وأعمالى فاعمل بها ثم احمل الثمر إلى دارى، فجعل العبد يعمل ثم يحمل الثمر إلى دار غير دار سيده! فأى الناس يقبل أن

يكون عبده أو خادمه كذلك؟ فإذا كان أحدنا لا يرضاه، فأولى ثم أولى أن لا يرضى الله لعبده أن يهبوا لغيره عواطفهم وأعمالهم التي هي ثمار هذه العواطف. وهو مثل مقنع، يشرح الصدر، ويستقر بعقيدة التوحيد على قرار مكين.

والصيام، هو حبس النفس عن شهواتها الظاهرة والخفية، الحسية والمعنوية، وصرف الهممة إلى ابتغاء ما عند الله من زكاة وخير. وهذا هو الصيام الفاضل الكامل.

والصيام بهذا المعنى منهاج تتطور به صفات الإنسان، وترقى من غلبة دواعي الحس وشهواته إلى سيادة الإرادة التي تبتغي المعنويات من فضل الله ورضوانه؛ وهو المعنى الذي يقرره الحديث القدسي بقوله: «يدع طعامه وشهوته من أجلي»؛ أي يدعهما من أجل ما يطمح إليه في مقابلهما من رضوانه تعالى، وإحسانه، ورحمته، وبره؛ فيكون بهذا كيان الإنسان الباطن مؤلفاً من حقائق ملكوتية تنتمي إلى صفات الله عز وجل، طيباً، وشرفاً، وزكاةً، ونوراً؛ فيكون الصائم في ظاهره كياناً من لحم ودم ينطوي على كثر من الطيب والطهر، يتفح الناس من نفسه بالكلم الطيب، والعمل الصالح، والخلق الفاضل. وهذا ما يجمله المثل بقوله عن الصيام: «إن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ربح الصائم أطيب عند الله تعالى من ربح المسك».

أما الصدقة، فهي ما يتصدق به الإنسان في سبيل الله. وحب المال والحرص على إمساكه من الطباع التي جبلت عليها بشرية الإنسان. وعلى هذا فلإخراج الصدقة في سبيل الله هو قهر نفسى يقاوم به الإنسان ويعالج خليقة الشح في نفسه، وعلاقة ذلك بالمثل أن قلب الإنسان بما له من ملكات وحواس باطنة عليا، هو حقيقة وجود الإنسان، وزاد ذلك القلب ورحيقه الذي يتزوده ونسيمه الذي ينتشيه هو ذكر الله عز وجل، ومجال عمله وسعيه الذي تتأكد به الحياة الروحية وتتضاعف ويدرك به منازل السعادة والعزة هو للمسارعة إلى فعل الخير وإنفاق المال ابتغاء مرضاة الله. والشيطان يتحين من الإنسان غفلة عن الله، فيسوق إليه - في مثل ملح البصر - من أهواء الباطل فتناً تجثم على القلب وملكاته، فتقطع عنه

موارد رحيقه ونسيجه، ويثير في داخل النفس خلائق الشح وأنانية الحرص على الدنيا، فتعطل فيها كل خاصية إيجاب، ولا تدع بها حركة أو خلجة ما لاي مكرمة، كأنما سلكته في أثقل الأغلال والسلاسل... وذلك هو سبيل هلاك المرء، ولا منجاة حينئذ إلا أن يراجع المرء نفسه، ويفك حصار البخل والشح بانتزاع الدنيا من قلبه في صورة ما يخرج من صدقة في سبيل الله، فيخلص إليه نسيم الحياة ورحيقها، وتنبعث في إهابه الهمم الناهضة إلى مروءات الحق... أى يبطل عمل الشيطان، وهذا ما جاء به المثل إذ قال: «وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفدى نفسى منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم».

وذكر الله هو مادة حياة النفوس، وعماد قوتها. والشيطان - وهو أعدى أعداء الإنسان - لا يفتأ يحتال لصرفه عن الله، فيوسوس له بالشر، ويزين له الشهوات، فإذا انقاد له، فقد نسي الله، ونسيه الله، وانقطع عنه مدد الحياة الإلهية، فهزل قلبه أو مات، وغدا لا حول له ولا قوة؛ والقلب الميت أعجز من أن يمد صاحبه بذرة من ذلك. والحياة في القلب ليست نبضاً يدق، أو دمًا غزيرًا يفد إليه أو يخرج منه، إنما الحياة كل الحياة، هي ليونته لمعانى الخير، وشوقه إلى مثل الحق، فإذا حى هذه الحياة، عاش صاحبه جنديًا مجاهدًا للخير والحق والفضيلة طول حياته، يستمد من ليونته شدة على أعوان الشر، ومن رفته غلظة^(١) على جند الباطل، ومن شوقه غضبًا وكراهة لانصار الفساد والرذيلة، وليس هناك حياة غير هذه الحياة إلا حياة الاموات الذين يحصون في الأحياء ظلمًا أو جهلاً. والقلب الحى يستمد سر حياته بل سر بطولته من حضور الله فيه، وليس أبغض إلى الشيطان من هذا، فهو لا يكف لحظة عن استدراجه بعيدًا عن مصادر الحياة، بما ينسيه ذكر الله عز وجل. والإنسان هو قلبه الحى، فمن لا قلب له فهو هيكل فارغ، لا يقام له وزن في الدنيا ولا في الآخرة. لهذا اقتضت رحمة الله عز شأنه، أن يلفتنا إلى خطره

(١) بما وصف الله لنا قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: ١٢٣].

علينا، وأن ينادى فينا بالفرار منه إلى حصن الأمان، إلى ذكره عز وجل: ﴿وَلَقَدْ رُفِعُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [النذريات: ٥٠]، وقال فى حديثه القدسى على لسان رسوله ﷺ: «أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت شفتاه بى». ومن كان فى معية الله فهو القوى الغالب، الذى لا يقف لقوته عدو، ولو اجتمعت له الإنس والجن، وذلك قوله عز وجل فى الحديث القدسى: «إن عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو ملاق قرنه^(١)»، فإذا كانت هذه المعية الشريفة تكسبه كل تلك القوة فأولى ثم أولى أن تكون عصمة وحرزاً له من كل شيطان أو إنسان يبغيه بسوء. وهذا المعنى هو الذى يشرحه المثل بقوله: «فإن مثل هذا كمثل رجل خرج العدو فى أثره سراعاً، حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى».

هذان مثالان؛ أحدهما من الكتاب، والآخر من السنة. وبقي أن نورد مثلاً من الأمثلة التى لا يمكن أن تسمو إلى هذين المقامين الكريمين: هبك وقفت تقرر ما شرع الإسلام من عقوبات عادلة، وحدود رادعة حازمة، تقطع الشر وتستأصل الجريمة؛ ثم بدا لك أن ترد على السخفاء الذين يعترضون بأن فى بعض هذه الحدود قسوة وهمجية؛ فلا عليك أن تقول ما قاله أحد الإخوان فى هذا المقام: إن الطبيب الحكيم عليه أن يعالج مريضه، بما يقطع عنه المرض ويكفل له الشفاء والصحة، فإذا اقتضى العلاج أن يسقيه الدواء المر سقاه، فإن لم يسقه فهو طبيب خائن لمريضه.

وإذا اقتضى العلاج أن يفتح بطنه، أو يشق عضواً من أعضائه، فمن الجهل أن نسمى ذلك قسوة ووحشية، إن هو إلا الرحمة التى تسوق إلى المريض المسكين سعاده وقوته. وإذا اقتضى العلاج أن يبتز الطبيب إصبعاً أو ذراعاً أو نحو ذلك إنقاذاً لحياته، فالحكمة فى المسارعة إلى هذا الإجراء، الذى ظاهره القسوة والألم.

فإذا كان ذلك كله لا اعتراض عليه، بل توجبه المصلحة، فكيف يسوغ فى

(١) قرنه: كفؤه ومنازله.

عقول المعترضين أن يعترضوا على المشرع الحكيم، الذي يستأصل بتشريع جلدور الشر والفوضى؟.. وهل المشرع إلا طبيب؟ ذاك يعالج أمراض المجتمع، وهذا يعالج أمراض الأجسام. إن مهمة الطبيب أن يشفى مريضه من علته، وأن يضع له أفضل القواعد الصحية التي يتبعها في طعامه وشرابه، ونومه ورياضته، حتى يعيش دهره معافى. وكذلك المشرع: مهمته أن يشفى المجتمع من علته، وأن يضع له أفضل القواعد والحدود النفسية والاجتماعية والسياسية والمالية، ونحوها، مما تنحسم به عوارض الانحلال والفوضى، ويتماسك بناء المجتمع، ويستقر به الأمن على الأعراض والأموال والدماء.

وكما أننا نقيس نجاح الطبيب بدرجة شفاء المريض وانتظام صحته، يجب أن نقيس نجاح المشرع بمقدار ما ينال المجتمع من حصانة ونظام، وترقٍ في معارج الإنسانية ومطالب الروح.

وكل ما يطلب من الطبيب أن لا يلجأ إلى الدواء المر إلا حين لا يجد غيره، وأن لا يلجأ إلى بتر الأعضاء أو شقها إلا بعد اليأس من طرق العلاج الأخرى. وكذلك المشرع، كل ما يطلب منه أن لا يقسو على غرائز المجتمع، ما دام إرضاء هذه الغرائز لا يلحق ضرراً ما بالمصالح العامة أو الخاصة، وأن لا يعنف في اختيار العقوبات إلا عندما يرى أن العقوبات السهلة غير كافية لقمع نزوات الشر، ومحق تطلعات العدوان الأثاني.

وهذا نفس ما سنّه المشرع الإسلامي أو طبيب المجتمع الإنساني. فقبل أن يضع حد السرقة مثلاً، قرر لكل محتاج حقه فيما تحببه الحكومة من المال، الذي هو مال الله، فإذا تعطل من العمل مولته الدولة إن كان من أهل الأسواق، أو دبرت له عملاً إن كان من الصناع وذوى الحرف، أو أسعفته بما يكفيه حتى يعمل بما يكفيه. وإذا أصيب في نفسه أو ماله، وجب على الحكومة أن تدبر أمره بما يرقق به. وإذا أدركته الشيخوخة، فأقعدته عن العمل وليس له مال فقى بيت المال، أى خزانة الدولة، حقوقه مذكورة له لمثل هذا اليوم. فإذا توفى وترك ذرية ضعافاً فقراء لا كافل لهم، فالإمام - أى الحاكم - ملزم بتدبير أمرهم، حتى يغنيهم الله من فضله. هذا هو روح التشريع في هذه المسألة. فإن عجز المال عن الوفاء بمطالب

المحتاجين من المستحقين، فلتجتمع لهم الدولة - بحكم القانون، أو بقوة السلاح - من القادرين ما يسد حاجتهم. فأى اعتدال أرضى للنفوس من هذا؟.. فإذا جاء المشرع بعد ذلك كله وقال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٣٨]، كان هذا عين الحكمة، ومنتهى العدل.

ذلك أن الشارع إنما ينظر في عقوبة السرقة إلى مكان السرقة من بنية المجتمع، على شأنه فيما يشرع من حقوق وأحكام وحدود. فالمجتمع في الإسلام بنية، قوامها العقيدة، والاقتصاد، والعمل؛ في تفصيل لنا بصدده. ونعنى بالاقتصاد الثروة العامة، فهي لله أولاً، ومن الله للمجتمع؛ لتكون في مطالب العقيدة، ودعم مؤسساتها ومعالمها، والذود عنها. وذلك يثمر في الأذهان والضمائر أن الثروة العامة هي قوام أمرهم عامة، وأنها مورد يتضامن فيه كافتهم بالوجدان والفكر بحيث ينشأ في ضمير كل فرد منطق واضح وإحساس عميق بمكان هذا المال من حياته، يفرح لنمائه، ويحرص على مقاومة آفاته ودفع أسباب التلف عنه، لأنه إنما يدفع عن نفسه، فتراهم في هذا التضامن الجماعي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى؛ وذلك هو «حقيقة التضامن»؛ فليس التضامن اقتراحاً يقترحه مصلح، ولا خاطراً يرد على بال مجتهد أو مشرع، إنما هو «حقيقة كونية معنوية» ينشئها في الصدور إيماننا بالله خالق كل شيء. ليست المسألة مسألة قانون جيد أو ردي، إنما هي وحدة الإحساس لدى أفراد المجتمع بهذا التضامن ورسوخ حقيقته في مكان اليقين من الفؤاد، بحيث يجد كل فرد نفسه - بيقينه ووجدانه - منبعثاً إلى العناية المتجددة بالمال، ناظراً إلى مكانه من مصالحه لارتباطه الوثيق بآرادهاره وعلو شأنه.

فإذا زال هذا الإحساس، وأمحى هذا اليقين، ووهنت بواعث العمل التضامني، وانحلت رابطة الأخوة والوحدة، قامت الفردية مكان ذلك كله، وذهبت الانانية تنفث سموم الحسد، والفرقة، واستحلال حرمة الغير وماله. فإذا لم يبادر ولي الأمر عند أول بادرة لهذا الانحلال.. إذا لم يواجه أول نذير بما يحسم شره في غير هوادة، استشرى خطره، وأتى البنيان كله من القواعد، فلا مجتمع، ولا عقيدة، إنما جماعات الغدر واللصوص، المجترئة على القانون، المتسلحة بأخطر ما

ابتكرت الحضارة من أسلحة الدمار... وهذا هو حقيقة هلاك الأمم في ميزان الإسلام. فإذا جاء الإسلام يحض المجتمعات، ويعصم ملكية الأموال بقطع يد السارق، فإنه لا ينظر إلى عدوان فرد على مبلغ ما من مال غيره، إنما ينظر إلى العاقبة الخطيرة التي ألمنا إليها.

وهذا الروح الحكيم، هو ما يطالعك في كل شرع يشرعه الإسلام، وفي كل عقوبة يقررها، فهو يسن لكل غريزة حقوقها الطبيعية بقسطاس معتدل، لا ينعثها بالحرمان، ولا يتملقها بالغلو والطفیان، فإذا أرضاها بالحلال، إرضاء موسعاً فيه، فقال مثلاً في الزواج: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣٤]، أقام عقوبة الجلد أو الرجم لكل من يقع في جريمة الزنى.

فإذا أردنا أن نعرف نجاح مشرعنا ونجاح مشرعهم؛ فلنسأل ماذا أشبع تشريعنا من الفقراء، وماذا أشبع تشريعهم، وإلى أي حد نجح مشرعنا في قطع دابر السرقة، وإلى أي حد نجح مشرعهم؟... ولنسألهم: لقد عاجلنا طهارة الأعراض وعالجتموها، فهل تظنون أنكم بلغت في حسم الشر، وتطهير المجتمع، وحل أزمات الزواج، هل بلغت في ذلك ما بلغناه؟... هل تستطيعون أن تقولوا نعم، وجيوش الشبان والكهول العاطلين من الزواج يحدثونكم بما يلقون من شبح وري، فيما يبذل لهم من حرمان وأعراض وهم آمنون؟ هل تستطيعون أن تقولوا إن شرعكم وعقوبتكم نجحت في قمع نزوات الشر، وإلزام الرقعة السخفاء حدود الاعتدال والعفة؟!

إذا هو مشرع خائب أو خائن، يجب أن يضرب وجهه بتشريعه، كالطبيب الخائب أو الخائن، يجب أن يضرب وجهه «بروشة» الدواء إذا هو عاجز أو فرط في علاج مريضة. إننا لا نريد إلا مجتمعاً صحيحاً معافى من العلل، فأیما علاج كفل لنا ذلك في حزم وحكمة، فهو الشرع الواجب الاتباع، وإلا كانت الفتنة والفوضى، ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصر: ٥٠]، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ [٤٩] أفحكم الجاهلية يغنون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون [المائدة: ٤٩، ٥٠].

بهذا المثل الذى تشبه به المشرع بالطبيب، وتحلل عمل كل منهما وتقيسه بالأخر، تبلغ بمعناك قرارة القلوب، وتقطع كل حجة لجاحد أو مغرور.

٣ - ومن قبيل ضرب الأمثال: سياق الحوادث للعبارة. وهو غير القصة، فالقصة تسوقها لتعرض بها معنك، وتثبت فيها تعاليمك، فيعينك النمط القصصى على توضيح مرادك، وإظهاره حياً مؤثراً فى صورة عملية، أما سوق الحادثة للعبارة فلا يراد به ما يراد من القصة، وإنما يراد به الاعتبار بالخاتمة، ردعاً للقلوب عما هى عليه، أو تحذيراً لها وإنذاراً، أو تنشيطاً لها وترغيباً، وهذا النوع من ضرب الأمثال نتعلمه من القرآن الكريم، فقد ساقه الله عز شأنه فى مواضع كثيرة منه.

فالكفر بنعمة الله وعدم القيام بحقها يعقب روالها، والعيش من بعدها عيشة ضنكاً. هذه سنة من سنن الله فى خلقه، نقرؤها فى القرآن ونرى مصداقها فى شئون الحياة.

ولقد قال عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: ٢٨]، وقال: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

وقد كان العرب يعرفون دولة سبأ، وما كان أهلها يتقبلون فيه من نعيم، ويعرفون حادثة السيل المشثومة، التى أتلقت أرضهم، وخربت ديارهم، وفرقت جمعهم، وشنتهم فى أنحاء الجزيرة العربية، يطلبون عيشها الحشن فى رمالها المقفرة، حتى ضرب بهم المثل، ف قيل لكل جمع يتفرق: «تفرقوا أيدى سبأ»؛ كان العرب يعرفون ذلك فساقه الله عز وجل فى هذا المقام الذى قررناه تحصيلاً لعبارة فقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أَكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَافِرِينَ﴾ [سبأ: ١٥ - ١٧].

وهذا النوع من ضرب الأمثال شائع جداً بين الناس، وهو من مألوفهم فى النصائح والمواظع، فلا نطيل بذكر أمثلة له، ففى حوادث الأفراد والأمم مادة

عظيمة لمن يطلبه، غير أنه يلاحظ أنه كلما كانت الحادثة قريبة العهد، أو حاضرة في الذهن، كانت أعظم وقعاً، وأبين عبرة.

٤ - ومن قبيل ضرب الأمثال: القصص الرمزية. وهي قصص يضعها مؤلفها ولا يريد ظاهر معناها، بل يريد معنى مستوراً يكشفه بعد الانتهاء منها، أو يشير إليه قبل البدء فيها، ونحن نوصي به كثيراً، فقد يكون الداعية في مقام لا يحسن فيه التصريح، فيسعه مثله القصص الرمزي بمراده. هذا إلى أن فيه طرافة، وتجديداً للنشاط النفسى. وقد يغرب المؤلف قليلاً، ويطالعك في قصته بشيء من الأوضاع الشاذة غير المألوفة أو غير المعقولة، فتعذب القصة، وتفيض طرافتها حلاوة، فتقبل عليك العقول بأزماتها، فإذا انتهت، وشرعت تحل العقدة، وتوضح الرموز، لمعت الأنوار في العقول والقلوب، واستفاض الرضى عن معنك في النفوس، كيف وقد فسرت الشيء بالشيء، وأصبح ما كان غير معقول من الأوضاع الشاذة معقولاً وشاهداً. على أن الإنسان يقيم في حياته على كثير من الأوضاع غير المعقولة وهو لا يشعر، فإذا استكشف السامع تلك المناقضة في نفسه، عجب لحاله، وكنت أنت له الرائد الموفق في هذا الاستكشاف.

وإنا نسوق لك هذا المثل الرمزي نموذجاً لهذا النوع من ضرب الأمثال بعد التمهيد له بما يأتى:

أكثر الناس يغترون بزينة الحياة الدنيا، فيجعلونها غايتهم ويصرفون إليها جهودهم وتفكيرهم، ويجمعونها ويثمرونها، ويستغرق هذا الجمع والثمار أوقانهم ومشاعرهم، فلا يفكرون في الآخرة ولا يعملون لها شيئاً، فبينما ترى دنياهم عامرة بالزينة وآثار السعى، ترى آخرتهم أفقاً مهجوراً قفراً ليس به إلا رسوم الضيعة الموحشة، وهذا من سوء رأى الإنسان، وفساد تدبيره، وغفلته عن مصيره الذى سيصير إليه لا محالة. هذا معنى حق ولكنك إذا سقته مجرداً كما سقناه الآن، يكون ضعيف الأثر في قلوب الغافلين. ولقد قرأنا هذا المعنى في موعظة لابي حازم الواعظ الزاهد المشهور، فقد سأله سليمان بن عبد الملك فيما سأل: يا أبا حازم، لماذا نخاف الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم، والإنسان يفرغه الانتقال من العمار إلى الخراب. قرأنا هذا المعنى في هذه الموعظة

فكان له أثر عميق في النفوس. ولكن هل ترى هذا الأثر العميق يبلغ عمق الأثر الذي تبلغه القصة الرمزية التالية، حين تعرض هذا المعنى نفسه، في أسلوبها الجذاب؟

قالوا: كان من عادة مملكة من الممالك، أن تولّى عليها ملكًا لمدة ما، سنة أو نحوها، ولكنهم يشترطون على من يقبل الملك والتنعم به أن يسيروا به في نهاية المدة إلى صحراء مجدبة لا ماء فيها ولا زرع ثم يجعلونه في هذه الصحراء، لا يبرحها، لا طعام معه ولا ماء، ولا سبيل إلى أن يجيئه طعام أو ماء، حتى يموت المسكين ميتة تعسة من الجوع والظمأ، في هذه الصحراء الصامتة الموحشة. ومر بهم يوماً سائح غريب، فرآهم في حيرة وهرج ومرج، فسألهم عن أمرهم فقالوا: لا نجد من يقبل أن يكون ملكًا علينا، لم يقبل ذلك أحد من الوطنيين ولا من الأجانب، فهل تقبله أنت؟ فقال الرجل: ولم لا؟ وهل يرفض الملك عاقل؟ فقالوا له: أتعرف ماذا نشترط على من يتولى هذا الملك؟ وماذا تكون عاقبته؟ فقال: وماذا تشترطون؟ قالوا: نشترط كذا وكذا. فبهت الرجل، وسكت قليلاً، وقال: أو ما عندكم غير هذا؟ قالوا: هو ذلك فقط. فأطرق وفكر ودبر، وكان عاقلاً أريباً، ثم رفع رأسه وقال لهم: قد قبلت.

أقبل الرجل على ملكه يدير شأنه بسياسته الحكيمة وبقيمه على سنة العدل، ففرح به الناس، وانتظمت أحوالهم، واتسعت ثروتهم. ولكنه مع ذلك لم تلهه رينة الملك وأبهة السلطان عن مصيره الأسود الذي ينتظره في الصحراء المقفرة؛ فأخذ يعمل جهده لتعمير هذه الصحراء، فأوفد إليها المهندسين ليخططوا فيها حدائق وبساتين وقصوراً، وأرسل إليها العمال والآلات والمواشي وكل ما هو ضروري لإنجاز هذه المهمة. وما أسرع ما تم ذلك، فشقت الأنهار والترع، وجرت إليها المياه العذبة، وغرست الأشجار الجميلة، وأقبل الفلاحون يزرعون مختلف الزروع، وقام للملك هناك قصر جميل وقصور أخرى لمن يحبون الإقامة هناك، حتى صارت الصحراء بذلك جنة فيحاء.

ومضت الأيام والناس يجهلون ما صنع الملك بالصحراء، وانتهت المدة، فأقبلوا عليه وقالوا: قد انتهت مدتك أيها الملك، فتفضل إذاً إلى مصيرك بالصحراء،

فأجابهم في ثقة واطمئنان ورضى وابتسام: نعم.. وعجب الناس لثباته، فلم يضطرب، ولم يزغ بصره من الهلع، وساروا به نحو الصحراء، وهم في عجبهم هذا لا يدرون سر اغتباطه وسعادته، إلى أن بلغوا الصحراء، فما راعهم إلا البساتين، والحدائق، والزروع، والدور قائمة وسط هذا النعيم البهيج. فدهش الناس وأقبلوا على الملك يسألونه: ما هذا؟ فقال لهم: إن من تولى الملك قبلى شغلته لذته العاجلة عن أن ينظر في مصيره الذي ينتظره في النهاية، أما أنا فلم تشغلني العاجلة عن بشاعة المصير المحتوم، فدبرت له ما دبرت، حتى إذا انتهت المدة انتقلت إلى مقام جميل، فيه الرفاهة والخير الجزيل.

هنالك فرح به أهل المملكة وقالوا له: أيها الملك العاقل، أنت الرجل الحكيم الذي لا يصلح أن يتولى أمرنا غيره، فارجع بنا إلى العرش فإننا بك مستمسكون. وإنك لترى في هذه القصة بعض أمور غير معقولة، تكفل الخيال بتحسينها؛ كاشتراط أهل المملكة على من يتولى الملك أن ينزل عنه في وقت معين وأن يصير إلى الصحراء لا محالة، فهذا من العجب بمكان لا يصدق العقل، ولكن ألا ترى أن كلاً منا سوف يترك هذه الحياة الدنيا وزينتها يوماً ما، في أجل محدود؟ وأنه صائر إلى وحشة القبر لا محالة؟ فلم يكون هذا أقل عجباً من حال الملك الذي ينقل من أبهة الملك إلى وحشة الصحراء؟ ألسنت ترى مطابقة كل حال منهما للآخرى، مما يشرح الصدر وينبه عقل الإنسان إلى أمور عجيبة تحيط به وهو غافل عنها.. إنه مثل يكشف الغطاء ويزيل الغفلة، فما أحوجنا إلى الكثير منه! ولسنا نريد أن نغضى في تحليل بقية هذه القصة الرمزية فهي واضحة.

وتستطيع أن تجعل الكثير من القصص الخرافية قصصاً رمزية إذا أنت أحكمت اختيار ما يطابق مرادك، وقد أعجبنى من هذا ما قرأت لتلستوى، الفيلسوف الروسي المعروف، في أحد كتبه.. فقد حمل على طبقة الأغنياء الذين استأثروا بحكم البلاد وخيراتهما، ومضى يتدفق في حملته، ويبين أن هؤلاء المترفين لا عمل لهم في الحياة، فهم يعيشون كلاً على الطبقة الفقيرة، هم الطبقة العاجزة والفقراء هم الطبقة العاملة، ومع هذا فالخير والسلطان لهم، والفقير والحرمان والذل لغيرهم، ماذا يقدم هؤلاء للحياة؟ إن الحياة جد وعمل وكفاح واستخراج للورق

من شقوق الأرض، أو من بين المطارق، فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن عمل أكل من عمل يده، فأى عمل يعمل هؤلاء المترفون، وهم يمسون ويصبحون فى أعطاف النعيم؟ إن أحدهم يقضى نهاره فى الترهل والكسل، واللهو واللعب، وإنه ليقضى ليله فى العبث والمجون، والسمر القبيح وغير القبيح... فأى شيء من هذا يسمى عملاً ترضاه الحياة؟ أى شيء من هذا يفلح الأرض أو يطرُق الحديد أو يثمر المال أو يجلب الثروة؟.. فيا عجباً هؤلاء الكسالى! كيف حصلوا هذا المال الوفير، والخير الكثير، والسلطان النافذ، وهم لا يعملون شيئاً؟

إن الحياة ضئيلة أن تمنح خيرها إلا للعاملين، ولكل واحد من أبناء الحياة رسالة يؤديها إليها: رسالة من العمل المثمر، والجهد الإيجابي الذى يدفع عجلتها إلى الأمام، والقوة التى ينفخها فى كيائها من روحه، ثم هى تمنحهم أجورهم بعد ذلك مقابل ما يمنحونها من قوة وحياة، تمنحهم بقدر ما يمنحون، فأكثرهم حظاً منها أكثرهم عملاً لها، فما جدوى هؤلاء العجزة على الحياة؟ وأى رسالة أدوها إليها غير الكسل والقعود والغطرسة على عباد الله العاملين؟.. ترى هل اختل قانون الحياة، فأضحت تمنح العجزة والكسالى، ونحرم العاملين الدائمين؟ إن قانون الحياة لا يتخلف، وليس للعاجز إلا أن يعيش على عطف العاملين المجدين وفضل ما يجودون عليه به. إذا فكيف عكست الأوضاع، وغدا الفقر والعري والجوع والضعف من نصيب العاملين، وانتقل المال والأمر والنهى والتحكم إلى جانب المتبطلين القاعدين؟

ليت هؤلاء المقعدين إذ قعدوا عن العمل، وانحارت إليهم الثروات، والخيرات، والسلطان، حمدوا لأهل العمل فضلهم، ورعوا لهم حقوقهم فأكرمهم، وأعزهم، وكسومهم، وأطعمهم، ليت! وهل ينفع شيئاً ليت؟ إن القوم على عجزهم وعقوقهم للحياة، لم يكتفوا بظهور وضعهم الشاذ، فراحوا يلهبون ظهور العاملين المكافحين بسياط الحكم، ويضيقون عليهم الخناق بقبضة السلطان، ويحتقرونهم، ويرهقونهم بما ورثوه عن آبائهم من تكبر وطفيان... فلم يبق منهم إلا عيون غائرة، ووجوه شاحبة، وبطون جائعة، وأجسام مهدودة بالتهب والمرض. لقد استوى هؤلاء العجزة والكسالى على اكتاف أهل العمل المجدين؟

فاستمرحوا الركوب، ونخشوا أن يلقيهم هؤلاء الضحايا عن كواهلهم، فاحكموا القبض على أعناقهم، وهددوهم إن أبدوا حركة تمرد أن يخنقوهم، ففرض على هؤلاء التعساء أن يشقوا بمصيبتهم إلى ما شاء الله.

قال الفيلسوف كلامًا شبيهًا بهذا أو قريبًا منه لا أذكر نصه، وحين بلغ هذا الحد من القول ذكر قصة خرافية من خرافات كتاب ألف ليلة وليلة، أجاد الاستشهاد بها، فقال: إن مثل هؤلاء العجزة المقعدين مع ضحاياهم كمثل ما جاء بألف ليلة وليلة من أن شابًا قوى البنية، صحيح البدن، رحيم القلب، كان يمشى في مرج واسع جميل، فمر بقزم عليل، خائر القوى، مهزول الجسم، دقيق الذراعين، كأنما هما ذراعاً قرد، نحيل الساقين، فهما لا تقويان على حمله، كأنما هما قطنة حبل، فلما بصر بالشاب ناداه، وأخذ يشكو له مرضه وجوعه، ويلين له القول، ويرجوه أن يحمله إلى مكان عينه له، لأنه لا يقوى على السير، فرق له الشاب، وحمله على كتفيه، فما أن استوى عليه حتى لف ساقيه النحيلتين حول عنقه، وقال له: أيها الشاب، عليك أن تحملني الدهر، تذهب بي وتجيء وأنا على كتفك، وتمضي إلى الشجر فألقم منها الثمار وأنا على كتفك، وترد بي الأنهار فأشرب من مائها وأنا على كتفك، لا أريحك لحظة، ولا أعطيك فرصة نرتاح فيها مني، وحذار أن تحاول التخلص من شأنك هذا، فإنني أخنقك وأقضي عليك. ثم ضغط بساقه على عنق الشاب ضغطة أذهلته، وأطلق صيحة هائلة من حلقه المخنوق، فانعقد الدم في وجهه، وجحظت عيناه، وجعل يتوسل إلى القزم أن يخلي له سبيل الهواء وله عليه ما يشاء، فخلاه له. وقضى الشاب المسكين وقته يحمل هذه المصيبة على كاهله لا يشرب إلا إذا أذن له قزمه، ولا يأكل إلا ما يفضل له من طعامه، حتى انهك جسمه، وتعب عيشه، وضاعت به الدنيا، وصاحبه لا يبالي ما يصيب هذه المطية الذلول من شقاء.

٥ - ومن قبيل ضرب الأمثال: ما يضعه الوضاعون من الحكم والحكايات على السنة الطيور، وأنواع الحيوان. وهذا النوع يعظم من شأن الحكمة في نفس السامع، لصدورها من مصدر لا يجيد من الكلام ما هو حكمة أو غيرها. ولقد حكوا الكثير من هذا نسوق إليك واحدة منه:

رعموا أن رجلاً صاد قبرة - والقبر نوع من العصافير - فقالت له: يا هذا، ماذا تصنع بي؟ فقال: أذبحك فأطبخك فأكلك، فقالت: إني لا أسمن ولا أغنى من جوع، فخير لك أن تدعني وأعلمك ثلاث خصال نفيسة، وهى أجدى عليك من أكلى؛ فأما الأولى فأعلمكها وأنا فى يدك، والثانية إذا صرتُ على هذه الشجرة، والثالثة إذا صرت على الجبل، فقال: هات. فقالت: لا تأسفن على ما فاتك. فخلّى عنها، فلما صارت فوق الشجرة قالت: إذا سمعت بأمر لا يقبله العقل فلا تصدق أنه حصل أو سيحصل، ثم طارت إلى الجبل، فقالت: يا شقى لو ذبحتنى لوجدت فى حوصلتى درة زنتها عشرون مثقالاً - أى ثلاثون درهماً، (٥، ٢ أوقية) - فعض الرجل على شفتيه ندمًا وأسفًا، ثم سكت قليلاً وقال: هات الثالثة. قالت: يا مسكين لسرعان ما نسيت الاثنتين، فكيف أعطيك الثالثة؟ ألم أقل لك: لا تأسفن على ما فاتك؟ وها أنت ذا تأسف على أن فُتكت. وقلت لك: إذا سمعت بأمر لا يقبله العقل، فلا تصدق أنه يحصل أو يكون، وها أنت ذا تصدق أن فى حوصلتى درة تزن عشرين مثقالاً مع أن عظمى وريشى وجسمى كله لا يزنها.

وهذا يبين لك بعض طباع الأدمى الذى يستحسن الحكم استحسانًا نظريًا فقط، حتى إذا كان فى ميدان التجربة، والحياة العملية، غلبت عليه موازين الطمع، ونسى منطقته وحكمته. فهل يعتبر الإنسان حتى لا يكون سخرية لصغار الحيوان؟

ثالثاً: الالتفات إلى الآثار

ومن خصائص العقلية العملية، ذات النظر الواقعى، أن تقف على الآثار والأطلال والذكريات والمخلفات، لا وقوف الجامد الغافل المغلق، بل وقوف الحى المتنبه ذى الوجدان المتحرك اليقظ، فيناجى الآثار، ويستخبرها ما فعل الليل والنهار، ويكلف خياله أن ينصب سرادق هذه الحياة الماضية، وأن يقيم معالمها، وينفخ الحياة فى أصحابها، وأن يقف منهم بعد ذلك بمرصد يرقب حركاتهم، ويستمع إلى كلماتهم، ويدرس معاملاتهم، ويتأمل اضطرابهم بين مختلف العواطف الخيرة والشريرة، فإذا استوى له كل ذلك، ونبض به قلبه، وحسب نفسه

في حياة قائمة حقًا، ذكر أن الذين يراهم الآن إن هم إلا أموات قد صاروا إلى البلى، ومضوا مع الزمن إلى حيث لا يعلم إلا الله؛ ففرق ويلين ويخشع، وكأنا انزاح عنه ألف غطاء وحجاب من الركود والغفلة.

أيها الآثار: حدثينا عن أصحابك.. ماذا كانت قلوبهم وعواطفهم وهم ينشئونك؟ أكانوا غافلين عن مآلهم، سارحين في لهوهم وآمالهم؟ أم كانوا ذاكرين مشربين في سفرهم إلى الله والدار الآخرة؟

أيها الأحياء: إن هذه الآثار تخبركم أن أصحابها مضوا إلى غايتهم، وهم أشد ما يكونون تعلقًا بالحياة، وإنكم كما سافروا لا محالة مسافرون، فتزودوا لسفركم هذا بتقوى الله عز وجل، تزودوا بما يصلح نفوسكم ويؤهلها للتجانس مع كنه الحياة الآخرة، وأوضاعها ونعيمها، واحذروا أن تسافروا إليه وأيديكم صفر من كل خير.

ليكن الوقوف بالآثار شبيهًا بهذا أو أحسن منه، يذكّرنا بحقيقة وضعنا في هذا الكون العميق الخطير، ويذكّرنا الله عز وجل، وما يجرى من تصارييف القدر على خلقه في كونه العجيب.

إنك يا أخى داعية، مهمتك الأولى إيقاظ القلب وإحياء مواته، ومثل هذا الوقوف يصل بك إلى غايتك. لا تقف لتدرس هذه الدراسة الجافة، فتقول: إنهم كانوا يستعملون من أدوات المطبخ كذا وكذا، وكان لهم من أدوات الزينة كيت وكيت، وكانوا يقصرون الملابس أو يطيلونها، ويوسعونها أو يضيقونها، وكانوا يحرقون بالمحراث الذي نحرث به، وكانت طقوس عبادتهم تشابه طقوس العبادة عند أمة كذا، إلى آخر ما يجرى عليه الأسلوب المدرسى أو الجامعى، ثم ينتهى الفرس أو الرحلة، والطالب مغلق لم يستفد غير رسوم ميتة.

ولسنا نقصد آثار السابقين القدماء أو المحدثين فقط، بل نقصد كل أثر، ولو كان أصحابه أحياء، فآثارى السابقة، وآثارك الماضية، وآثار غيرنا من المعاصرين، فى كل منها واعظ بتكلم، لا يسمعه إلا القلب الذى يريد أن يفهم ويتعلم، فى كل منها سطر من قضاء الله، يتلو عليك آية من كتاب الوجود المتغير المتبدل، إذا أصغيت إلى وحيها، وأحسسته يتخلل شعاب نفسك، ويرطب جوانبها بحنين

الذكرى، إذا أصغيت وأحسست، ثم ترجمته للناس فى لباقة وخشوع؛ ألنت القلوب، وأحييت المشاعر، وأنرت البصائر.

ولست هنا بصدد التحدث عن الوقوف على الآثار لكل من يعنيه الوقوف على الآثار، بل أورد منه بعض ما يتصل بمهمة الداعية فقط، فلا تطالبني بكلام جامع مانع، يشبع الأدباء والشعراء، ويعجب علماء الآثار ورجال التاريخ ونحوهم... فلسنا نحب للداعية أن يدرس قواعد وفنوناً، إنما نريد له أن يلين قلوباً، ويشير فكراً وعبراً. وفيما أوردناه سابقاً إشارة خاطفة، تشير إلى الطريق.

وقد تعلمنا هذا الوقوف على الآثار، والتأمل فى سطور الأيام والليالى، من القرآن الكريم، من الكتاب الجليل، الذى يشرح لكل داعية إلى الله أفضل وسائل الدعوة إليه عز وجل.

فترى الله يندبنا إلى السياحة فى الأرض، والتأمل فى آثار الماضين وذكرياتهم، فيقول: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [النمل: ٦٩].

ويرسم لنا منهاج التأمل فيقول: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: ٩].

ويزيد عز شأنه فى العبرة، فيأمر بصفة خاصة أن نتأمل آثار أولئك الذين أنزل عليهم عذابه، لما فسقوا عن أمره، فأهلكهم وتركوا مساكنهم من بعدهم خلاء: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: ٥٨]. وكم فى قوله تعالى: ﴿فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ من عبرة تلين القلوب والمآقى، وتكسر النفوس للحى الوارث الباقي، ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾، ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ ٢٣ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين﴾ [الحجر: ٢٣، ٢٤].

ويشير الله إلى المساكن والقصور والآثار، لكى يقف المتأمل وقفة يناجيها أو يناجى أهلها الذين عمروها، ثم خلفوها وراحوا: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْنَؤُهَا مَبْطُلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ﴾ ٤٥ أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى

الصُّدُور ﴿الحج: ٤٥، ٤٦﴾.

بل إن الله سبحانه ليذكر أن هذا التأمل هداية، ويلفتنا إلى تحصيل الآيات من الديار التي غشى خلال مساكنها الخاوية الصامتة، فكم في صمتها من عظة لمن يسمع: ﴿أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ [السجدة: ٢٦]، ويبين لنا عز شأنه أن هؤلاء الذين أصبحت منازلهم خاوية من بعدهم ما حاق بهم غضب الله إلا لأنهم أعرضوا عن معين حياتهم وسبب صلاحهم، وعاندوا ومكروا لإحباط أمره سبحانه، وأن المؤمنين الذين كانوا يعاشرون هؤلاء ويساكنونهم قد أنجاهم بما آمنوا وكانوا يتقون، وهذا أبلغ في العبرة، وأكمل للموعظة: ﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ٥٠ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ٥١ فذلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ٥٢ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون﴾ [النمل: ٥٠ - ٥٣].

وأخيراً ترى أن الله عز شأنه يجعل هذه الآثار في مقام الواعظ البليغ، ويجعلها حجة على الغافلين، حين ينزل بهم عذابه: ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ﴾ ٤٤ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ٤٥ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ٤٦ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام﴾ [إبراهيم: ٤٤ - ٤٧].

وكثيراً ما يصرح الله سبحانه بأسماء هؤلاء السابقين وخطاياهم، فذكر الأثر مقروناً باسم صاحبه وخطيئته وعقوبته أبعد غوصاً بالموعظة في أعماق القلب، وإليك نبأ قوم لوط على سبيل التمثيل: أرسل لوط عليه السلام إلى أهل سدوم (شرق فلسطين) مكان البحر الميت الآن. وقد كانوا يقطعون السبيل، ويأتون في ناديهم المنكر، فكان من أمرهم، بعد أن أئذرهم رسولهم، أن أمطرهم الله مطر السوء، وزلزل الأرض بديارهم فجعل عاليها سافلها، وظلت آثارهم باقية، نقص نبأهم على المعتبرين. وفيهم يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥]، نعم في ذلك آيات للمتوسمين، وأي آيات!!

كم يقرأ تلك القصة قارئ من المحجوبين، فيداخله الشك والعياذ بالله في

صحتها! فاعلم يا أخى أن ذلك حق كل الحق، وفيه العبرة كل العبرة، فقد دمر الله هذه القرية بما أمطر عليها، وبما زلزل بها، وفي مكان هذا الزلزال انشقت الأرض فحدثت البحيرة الصغيرة التى تسمى الآن بحيرة «لوط» أو «البحر الميت»، وهى تسمية قديمة. فهؤلاء الصرعى تحت أنقاض قريتهم سرى اسم الموت منهم إلى البحر الذى غمر أماكنهم بمائه، وظلت بقايا الانقراض على شاطئه، تطالع المارين بما كان من أحداث خطيرة فى تلك القرون الخاليات، قال الإمام ابن كثير فى تفسيره^(١): «إن الله أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل محلّتهم من الأرض بحيرة متنة قبيحة المنظر والطعم والريح، وجعلها بسيل مقيم، يمر بها المسافرون ليلاً ونهاراً». ويقول أستاذنا العلامة المرحوم عبد الوهاب النجار فى كتابه قصص الأنبياء طبعة سنة ١٩٣٢ ص ٩٣: «وأعتقد أن البحر الميت - المعروف الآن ببحر لوط أو بحيرة لوط - لم يكن موجوداً قبل هذا الحادث وإنما حدث من الزلزال الذى جعل على البلاد سافلها وصارت أخفض من سطح البحر بنحو أربعمائة متر». ثم التفت إلى ما يقوله الأستاذ بعد ذلك رحمه الله: «وقد جاءتنا الأخبار فى السنتين الماضيتين «سنة ١٩٣٠ - ١٩٣١» بأنهم اكتشفوا آثار مدن قوم لوط على حافة «البحر الميت». وصدق الله العظيم: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾.

ولقد أطلنا بعض الشيء ليقوى يقين المؤمن بما يقول الله عز وجل شأنه، ويزول شك الضعيف الملحد. والآن فلنمض فى سبيلنا الذى رسمه الله لنا من التأمل فى ديار هؤلاء الهالكين، فكان العرب يرون هذه الديار المدمرة فى سفرهم إلى الشام، ذهاباً وإياباً، قال عز شأنه: ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا أَلْقَمُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٤٠]، ﴿وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [١٢٣] إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ [١٢٤] إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ [١٢٥] ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ [١٢٦] وَإِنكُم لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ [١٢٧] وَبِالْأَيْلَافِ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الصافات ١٢٣ - ١٢٨].

وحادثة لقوم آخرين نسوقها على سبيل المثال أيضاً: هى حادثة قوم عاد، أصحاب الأحقاف فى جنوب جزيرة العرب، فقد أهلكهم الله بالريح العقيم،

﴿سَخَّرْنَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازُ نَحُلُ خَاوِيَةً﴾ (٧) **فهل ترى لهم من باقية؟** [الحاقة: ٧، ٨].

لم يبق من هؤلاء البائدين إلا مساكنهم، كانت تتراعى للعرب الرحل والمسافرين، ولكنها طمرت الآن تحت الرمال، بما سَفَتَ عليها السواقي، فلعل الله يقبض لها من يكشف عنها، قال عز وجل عن العذاب الذي أرسله عليهم: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٤) **تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم** - وهذا شاهدنا من الآية - ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الاحقاف: ٢٤، ٢٥]، ولقد خاطبنا الله عز وجل بما يصح أن نخاطب به نفوسنا في كل وقفة على مثل هذه الآثار، فقال: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيهَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الاحقاف: ٢٦]، ويقول عز وجل بعد هذا بقليل تكميلاً للعبارة: ﴿قُلُوا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ صَلَّوْا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الاحقاف: ٢٨].

أرأيت يا أخى هذا المنهاج الكامل الذى يقرره الله؛ ليكون دستورنا فى النظر إلى الآثار؟ أرأيت كيف جعل السمع الأبصار والأفئدة مناط التبصر فى آيات الله لتحصل العبرة وأسباب الصلاح منها؟ .. أرأيت بقوله: ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ لماذا؟ لانهم ﴿كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾. وآيات الله ليست هى المتلوة فى كتبه فحسب إنما هى مع ذلك آياته المشهودة فى الآفاق.. فهل رأيت منهاجاً مثله يحيط بأطراف الموضوع وخطواته هذه الإحاطة؟ لقد سئله الله لسيد الدعاة، ولكل داعية من بعده، فكان عليه السلام يرى أن الوقوف على آثار الظالمين دون تأمل تتحرك به نفس الإنسان؛ فيخشع قلبه، وتندى عينه، ويرى أن الوقوف الجامد الخالى من العبرة يجلب سخط الله وغضبه، وهذا من صميم الحق، فلا نطيل بشرحه والبرهنة عليه، فتأمل فيه ينكشف لك وجهه. وكان عليه السلام يستنُّ بهذا السنن الإلهي، ويعلم أصحابه كيف يقفون على الآثار.

خرج عليه السلام إلى غزوة تبوك، وفي الطريق إليها، تقع مدائن صالح أو ديار ثمود، وهي بيوت منحوتة في الصخر، كما ورد في القرآن الكريم، ونحن نعرف شأن هؤلاء، قبل أن يُبعث إليهم صالح عليه السلام، وبعد أن بُعث، ونعرف عصيانهم لنبيهم وتمردهم على حكم ربهم، حتى أرسل عليهم صاعقة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جائمين.

ولما اقترب رسول الله ﷺ من ديار ثمود - وهي لا تزال ظاهرة إلى اليوم - ثارت ذكرى الظلم والظالمين بنفسه، وهي ذكرى بغیضة، فسجى ثوبه على وجهه، واستحث راحلته، وقال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون، خوفاً أن يصيبكم ما أصابهم».

ولسنا نرى وصفاً أبلغ في الدلالة على الوجدان المرهف والطبيعة الحية، بل لسنا نرى عملاً أعظم دلالة على حساسية الشعور من فعله ﷺ: «سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته».

إن التعاليم حية، بل حارة قوية في قلبه عليه السلام، فهو غير محتاج إلى مشهد ينبه قلبه «حاشاه». إن المشهد يقع من قلبه ﷺ كما يقع المشهد من عين أحدنا، فانظر إلى السرعة الخاطفة التي تدرك بها عينك جمال الشيء أو قبحه، فتشرح له في الحال أو تشمتر. وانظر إلى السرعة الخاطفة التي ترى بها وجه حبيبك فتنبسط إليه، أو وجه عدوك البغيض فتنبض لفورك منه، وليس أبغض إلى قلب رسول الله من وجه الظلم والظالمين، والكفر والكافرين، فما أن وقعت عين رأسه وعين قلبه على مشاهد ثمود، حتى شهد فيها غفلتهم عن ربهم وإعراضهم عن آياته وصدر رشدهم وصلاحتهم، فظلموا أنفسهم وجعلوا حقيقة الحياة... وما أن شهد ذلك حتى ثار وسخط، واستعاذ بالله، وسجى ثوبه على وجهه، واستحث راحلته. فيالله لهذه النفس الحية، البالغة ذروة الحياة والإحساس ولكن أصحابه ليسوا كهيشته ﷺ؛ فهم محتاجون إلى التذكير، وهو يخشى عليهم أن يلفتهم الإعجاب بهذه البيوت والقصور المنقورة في الصخر عن العبرة والتأمل، فتقسو قلوبهم، فإذا قست كانوا أهون شيء على الله وعلى عدوهم... قال لهم: «علام تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟»، فناداه رجل فقال:

نعمجب منهم يا رسول الله، فقال عليه السلام: «ألا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم، ينبئكم بما كان قبلكم، وما هو كائن بعدكم، استقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاً، وسيأتى الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً».

وأهاب بهم جميعاً: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذيين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم». والحق يا أخى أن هذا تعليم سام جداً، فإن الأثر العجيب إذا كان لظالم وأعجب به الإنسان، فقد أعجب بالظلم من حيث لا يدري، وأدخل على قلبه الفساد والجمود وهو لا يشعر، وما الإنسان إلا قلبه الحى، وضميره المعبر الذكى، فإذا فقد هان شأنه فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئاً؛ فانظر - يا رعاك الله - إلى حرص رسول الله ﷺ على حياتنا ويقظة بواطننا. يا قوم: من يريد الحياة فليتعلم أسرارها من رسول الله ﷺ. والله إن قلمي لا يكاد يطاوعنى أن أغادر هذا الموقف من مواقف الرسول عليه السلام لأمضى إلى ما أنا بسبيله من أجزاء هذا الكتاب. والالتفات إلى العهود السابقة، وما كان للمرء فيها من ذكريات، أمر من طبيعة الإنسان، فلنوجه هذه الطبيعة وجهتها النافعة، فإذا ذكر هذه العهود أو أماكنها، فليجعل الذكرى حياة لقلبه، ورجوعاً إلى ربه. . فإذا كانت خيراً فهى خير، وإذا كانت شراً وفسوقاً ومجانة اعتصر الخير منها أسفاً وتوبة، وكان منها له حياة. . وإن كانت لا من الخير ولا من الشر، فليوازن بين حاله اليوم وحاله بالأمس، ثم ليخرج منه بعبرة.

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرعى وهو صبي إبل أبيه الخطاب فى بعض شعاب مكة، وكان عمر الصبي يرى نفسه حيناً على أبيه، لأنه كان غليظاً عليه يؤذيه ويتعبه. ودارت الأيام، وانبثق نور الدعوة المحمدية، ودخلها عمر، ثم هاجرت الدعوة إلى المدينة، فانتقل إليها عمر. ودارت الأيام والأعوام أيضاً، وانتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى، وأبو بكر من بعده. ودارت الأيام دورة ثالثة، فإذا الإسلام مبسوط الرقعة، مرفوع الراية، نافذ الكلمة، وإذا عمر سيد

الناس جميعاً وأمير المؤمنين، ومدير أمرهم بعد صاحبيه. ونسى عمر شعبه القديمة والإبل التي كان يرعاها هناك، وذهب مرة إلى مكة للحج في رفقة من أصحابه، فإذا به في إحدى جولاته يرى نفسه في هذه الشعاب، وإذا بقلبه الذكي المرهف يقف فجأة ويتذكر عهود صباه في هذه المراعى المجذبة، ويذكر ما كان من شأنه المغمور بين أقرانه الرعاة المغمورين، وما صار إليه اليوم من علو السلطان ونباهة الذكر. فيعجب لتصاريف الله التي تقلبت به بين الأمس واليوم هذا القلب، ويصل به العجب إلى عمق العبرة، فيقول لصحبه: «لقد رأيتني في هذه الشعاب أرعى إبل الخطاب، وكان غليظاً يُدَثِّبُنِي، ثم أصبحت وليس فوقى أحد»، ولا يجد تصويراً يصوغ به مشاعره الرطبة إلا أن ينشد هذا البيت من الشعر:

لا شئَ مما تَرى تَبْقَى بِشَاشَتُهُ يَبْقَى الإلهُ وَيَفْنَى المالُ والولدُ

من هذا يا أخى ترى ضرورة الحرص على الاستفادة من ذكر الآثار، واستحضار الذكريات، ونسأل الله توفيقاً في ذلك نبلغ به ما نريد، فإنه يحتاج إلى فطنة وكياسة، وطبع حى متأثر.

رابعاً، النظر إلى صور المعنويات، وآثارها المحسوسة وأوصافها

وهذا مظهر رابع لخصائص العقلية العملية، التي تخاطب الناس بلغة الواقع، فعلى الداعية حين يتكلم عن الفضيلة والرذيلة، والخير والشر، والحق والباطل، وما إلى ذلك، أن يتجنب ما وسعه التجنب تحليل هذه المعنويات، والتكلم عن معانيها التجريدية، وفلسفتها النظرية، وأن يكف عن الجرى وراء الفروض والتخمين، وأن يكتفى بتناول صور هذه المعنويات، وآثارها العملية. فذلك هو الذى يراه الناس ويعقلونه، وهو الذى يحسه الناس ويتأثرون به، وهو الذى تتقرر به عواقبهم فى دنياهم وآخرهم. أما أن نصدع رءوسهم بالبحث عن الأخلاق مثلاً: ما أصلها، وكيف تتكون؟ فهذا ما لا شأن لعامة الناس به، ولا يتوقف عليه نفع لهم فى الدنيا ولا فى الآخرة. فحسب الجميع من الخلق الأصيل أن يروا حسن أثره فى القلب، وطيب ثمره فى عالم الواقع.

ونحن نتعلم هذا من القرآن الكريم، فانظر مثلاً حين أراد الله عز وجل أن يتحدث عن صفات فاضلة، تخلق بها قوم فاستحقوا رضاه، لم يذكر أصلها وفصلها، كما تذكر كتب الاخلاق، بل سنّ لنا ذلك السنّ الواضح، الذي يفهمه كافة الناس؛ لأنه يظهرها لهم في صورة عملية واقعية، فقال: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ مَجْدًا وَفِيًا ۝٦٤ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝٦٥ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝٦٦ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝٦٧ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝٦٨ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝٦٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْفَعُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٧٠ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝٧١ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝٧٢ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝٧٣ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝٧٤ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝٧٥﴾ (الفرقان: ٦٣ - ٧٥).

وانك لا ترى في هذا الكلام المشرق شيئاً يكدُّ الذهن، أو لقا ودورانا يورث السأم والملل، بل تراه كثير المعاني، سامي الحقائق، شديد الظهور، يزاحم ضوء الشمس في الوضوح والجلال، حتى ليخيل للجاهل أنه ليس شيئاً لقربه من البديهة وهو في الحقيقة كل شيء في بابه.

ولست أريد أن أحلل هنا هذا السياق الجميل، الذي تجلت فيه هذه الفضائل تجلياً عملياً، في مشية أصحابها، وكلامهم، وصلاتهم في ليالهم ومناجاتهم لربهم، والقصد في معيشتهم، والكف عن العدوان والشهوات المحرمة... إلخ، ولكني أريد أن أنص على أن هذا السياق له من قوة التأثير ما ينهض الإنسان، ويحمله على الاقتداء بهذه المثل العملية الفاضلة، وذلك من أسرار الإعجاز، التي لا طاقة للعقول بالتحديق في آفاقها، فضلاً عن سبر أغوارها وأعماقها.

وطبعي أن رسول الله ﷺ قد أشرب هذا التعليم الحكيم، وطبع على هذا

المنهج القويم، فلم يعمد في تعليم أصحابه إلى أنواع الفروض والتخمين، بل سار على النهج العملى الذى سنه الله تعالى. ومن طرقه عليه الصلاة والسلام فى هذا:

١ - أن يشير إلى الهيئة الظاهرة للعيان، أو يقف عليها ويستنبط منها ما يريد، ومن أمثلة ذلك: أنه كان يكرر فى أحاديثه المعنى السامى الذى يدور حول تقدير الرجال بقيمتهم النفسية لا بصورهم الظاهرية، وكان يقرر هذا تقريراً عملياً يبلغ به قراءة اليقين، ويطيب له خاطر الفقير والمسكين. مر به يوماً رجلاً، فقال لرجل عنده جالس معه: ما رأيك فى هذا؟ فقال: رجل من أشرف الناس، هذا والله حَرَىُّ إن خطب أن يُزَوَّج، وإن شَفَعَ أن يُشَفَّع. فسكت رسول الله ﷺ، ثم مر رجل آخر فقال رسول الله ﷺ: ما رأيك فى هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا والله حَرَىُّ إن خطب ألا يزوج، وإن شفَعَ ألا يشفع، وإن قال أن لا يُسمع لقوله. فقال رسول الله ﷺ: «هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا».

ونلاحظ أن رسول الله ﷺ لم يختار للمقارنة رجلين متماثلين فى المظهر فقراً أو غنى، ولو أنه فعل وقارن بين فقيرين، ثم حكم بأفضلية أحدهما على الآخر؛ لكانت المقارنة كافية لتثبيت المعنى، وكذلك لو قارن بين غنيين؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام قارن بين غنى خبث باطنه وحسن ظاهره، وبين فقير طاب باطنه وهان مظهره، وتلك من اللفظات النبوية الدقيقة، التى من شأنها أن تظهر لك المفارقة الشاسعة بين هذين الطرفين. وقال فى هذا المعنى يوماً لأبى ذر: أترى كثرة المال هى الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: فترى قلة المال هى الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب.

فهذه أسئلة ألقتها الرسول على أحد تلاميذه، وقد أجاب التلميذ على قدر ما يعرف، فذكر له المعلم الأعظم صلوات الله عليه الحكم الصحيح فى الغنى والفقر؛ ولكن أترأه اكتفى بهذا؟ لا، بل إنه مضى فى أسئلته الحكيمة المثيرة لرواكد النفس.. قال أبو ذر: فسألنى عن رجل من قريش، هل تعرف فلاناً؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: فكيف تراه؟ قلت: إذا سأل أعطى، وإذا حضر أدخل. قال:

ثم سألتني عن رجل من أهل الصفة^(١)، فقال: هل تعرف فلاناً؟ قلت: لا والله. فما زال يجليّ وينعته حتى عرفته، قال: فكيف تراه؟ قلت: هو رجل مسكين من أهل الصفة. قال: «فهو خير من طلاع الأرض من الآخر».

وفي كتب السنة ما يفيد أن هذه المقارنة تكررت بصور مختلفة لتقرير هذا المعنى نفسه.

ومما نمثل به لما نحن بصدد أن رسول الله ﷺ مر بالسوق يوماً، والسوق هو الدنيا مصفرة، هذا يبيع وهذا يشتري، وذاك ينادي على سلعته، وآخر مقبل وغيره مدبر، ولكل امرئ شأن يغنيه، فهذا يحدث نفسه بربح، وذاك يتمنى أن يظفر بسلعة رخيصة، فأراد عليه السلام أن يبين لهم قدر الدنيا التي أقبلوا عليها هذا الإقبال، وكانوا قد علموا من قبل أن متاع الدنيا قليل، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولكن هذا تعليم يقرر القواعد والأحكام العامة تقريراً تجريدياً، فاحب عليه السلام أن يقرره اليوم لهم عملياً، وهم في رحمة الدنيا، ووسائل الإيضاح بين أيديهم. . . مر عليه السلام وهو بالسوق بجدي أسك^(٢) ميت، فقال لمن حوله: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء! وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حياً لكان عيباً فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم».

وكما قرر رسول الله ﷺ المعنى السابق في أساليب متعددة من الموازنة العملية، قرر هذا المعنى بالوقوف مرات متعددة على مثل هذه المناظر التي تعافها النفس.

٢ - ومن طرقه عليه السلام في تجلية المعاني الدقيقة الخفية، أن يلفت النظر إلى ما لهذه المعاني من آثار محسوسة في القلب، لا تخفى على الإنسان.

سئل رسول الله ﷺ: ما الإثم؟ وما الإيمان؟ وما البر؟ . . هذه أسئلة عن معاني دقيقة خفية، يطلب بها أصحابها تعريفاً وافياً عن حقيقة ما يريدون، فبماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟

(١) الصفة: جانب من جوانب مسجد رسول الله ﷺ، كان يقيم به فقراء الصحابة الذين لا مساكن لهم

(٢) أسك: صغير الأذنين.

تُرى لو سئل عن ذلك أحد الفلاسفة، أو أحد حملة الإجازات العليا من الجامعات الكبرى، فبأى شيء كانوا يجيبون؟.. أما حامل الإجازات العلميّة فكان يذهب إلى بطون الكتب، ليستخرج منها أقوال العلماء، ويوازن بينها ويفاضل، ثم يخرج لك بحث يظنه يرضى ويشفى، أما الفيلسوف فيعرفه لك تعريفاً تجريدياً يزيد الأمر غموضاً عليك، وقد يفضل فيملاً الأفق من حولك تحليلات وتعليقات، وفروضاً وتخمينات، مما تخرج منه وأنت تشعر كأنك لم تتصل بشيء مما سألت عنه، ونادم على أنك سألت! ولكن انظر يا أخى إلى إجابة سيد العارفين، وقُدوة المعلمين عليه السلام:

الإثم: إذا حاك في نفسك شيء فدعه.. الإثم: ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس.

الإيمان: إذا ساءت سيئتك وسرتك حسنتك، فأنت مؤمن.

قال وابصة بن معبد: «رأيت رسول الله ﷺ، وأنا لا أريد أن أدع شيئاً من البر إلا سألت عنه، فقال لى: ادنُ يا وابصة، فدنوت منه، حتى مست ركبتي ركبتيه، فقال لى: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسأل عنه؟ قلت: يا رسول الله أخبرنى، قال: جئت تسأل عن البر والإثم، قلت: نعم، فجمع أصابعه الثلاث، وجعل يَنكُتُ بها في صدرى، ويقول: يا وابصة، استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك».

وما أحب أن أعلق هنا بشيء، لأنى أريد أن تسائل نفسك عن مبلغ رضاك، واطمئنانك إلى سداد هذه الإجابة، التى تصل بينك وبين هذه المعانى بصلات قلبيّة وثيقة. فعليك يا أخى بهذا النهج الفطرى العملى، فإنه نهج يعرض عن كل ما لا تأثير له فى الموضوع، ويتناول ألوان الأحاسيس التى هى ثمر ذلك كله، والتى ينبعث الإنسان بقوتها إلى البر أو الإثم.

وقال عليه الصلاة والسلام: «فى القلب لَمَتَان: لَمَةٌ من الملك؛ إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله. ولَمَةٌ من العدو (الشيطان)؛ إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى عن الخير، فمن وجد ذلك

فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تلا قوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

جزى الله عنا مولانا رسول الله ﷺ ما هو أهل له، بل ما الله أهل له. أي نفس هذه يا أخى؟ اقرأ الحديث، بل اقرأ كل ما سبق من أحاديث، وخبرنى: ماذا أراد لنفسه منا؟ إنها كلها لنا، فقد وقف حياته يعلمنا ويظهرنا، ويذود الشيطان عنا، ويحرص على سعادتنا، ويقول فى صدق وحنان: «إنما أنا منكم كالوالد من ولده». ماذا أخذ رسول الله لنفسه؟ لقد خرج من الدنيا ودرعه العزيزة مرهونة عند يهودى على حفنات من شعير!

لا نقرأ إلا تعليمًا للحقائق، وتوجيهًا للخير، وإيقاظًا للمكات القلوب، ونلمح - من خلال ذلك ومن وراء ذلك - قلبًا يفيض حنانًا، ورحمة، وحرصًا عجيبًا على سعادتنا. حرصًا عميقًا نشهده فى كل كلمة، ونحسه فى كل عمل، كأشد ما يستغرق الرجل فى خير أبنائه. صلى الله عليك يا رسول الله صلاة دائمة وسلم تسليمًا كثيرًا.

ونقول مرة أخرى: أى نفس هذه؟! إنك تراه يا أخى يعلم هذا التعليم العجيب، وهو يحرص على تحذيرك وتنبيهك. فللقب جانبان، فى كل جانب لمة، واللمة: الشعر الذى يجاور شحمة الأذن مسترسلًا إلى المنكب ليقترب منه، إحدى اللمتين بيد الملك والأخرى بيد الشيطان، فهما يتجاذبان القلب من هاتين اللمتين، ولكل جذبة منهما خواطر فى الصدر، فجذبة الملك تبعث خطرات الخير وتصديق الحق بإذن الله، وجذبة الشيطان تبعث خواطر الشر وتكذيب الحق والشك فيه. أرايت يا أخى هذا التنبيه العجيب وهذا التعليم السديد، الذى يحيلك إلى أعماق نفسك، ويلفتك إلى الانتفاع بتحليل خواطرك؟ فمن وجد خواطر الخير فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله عليه، ومن وجد خواطر الشر فليفر إلى الله مستعيرًا به من الشيطان الرجيم، ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

وإننى يا أخى أدعوك معى إلى الاستغراق فى الإعجاب التام بجمال التعليم، وبجمال الرحمة فى قلب النبى ﷺ، فرحم الله عبدًا أدام الإصغاء إلى هواتف

قلبه، فما كان من هوائف الخير استجاب له وأمضاه وأنفذه، وما كان من هوائف الشر قمعه بالمجاهدة والتطهير والفرار إلى الله سبحانه وتعالى.

٣ - وصف هذه المعاني بأقرب أوصافها العملية، التي تبين أو تمثل حقيقتها، على أن يكون هذا الوصف مرغباً أو منفرّاً. فالذى يسأل الناس مثلاً إنما يريق ماء وجهه، وأكرم شيء على الإنسان وجهه، فانظر كيف يصور رسول الله ﷺ المسألة تصويراً يصد عنها وينفر منها.. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى، وليس في وجهه مُرْعة»^(١) لحم. وقال: «إنما المسائل كُدُوح»^(٢)، يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقي على وجهه ومن شاء تركه.

وقال على كرم الله وجهه: قلت للعباس: سأل النبي يستعملك على الصدقة - أى يكون من الأمراء الذين يشرفون على جبايتها ويأخذون أجراً عليها - فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: «ما كنت لاستعملك على غسالة ذنوب الناس». وهذا الوصف حق، توصل إليه النبي عليه السلام بملاحظة معنى قوله عز وجل: ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

وذكر عند رسول الله ﷺ رجل ينام كل الليل حتى يصبح، فقال: «ذلك رجل بال الشيطان في أذنه».

وذلك أن الذى لا تحدّثه نفسه أن يقوم من الليل، فيصلّى، ويستغفر، ويدعو الله عز وجل، إنما هو رجل غافل، محجوب عن حقيقة الخير، جاهل بأوقات المغنم؛ رجل يسخر به الشيطان، ويبول في أذنيه الفارغتين، استهزاء بغفلتهما عن نداء الله في الثلث الأخير من الليل: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب أتوب عليه؟... إلى آخر الحديث القدسي المعروف. فنعوذ بالله من الغفلة عن ذكره بالليل والنهار.

وقال عليه الصلاة والسلام: «الجمعة - أى صلاتها - حج المساكين»، وهو وصف صادق يلّم بحقيقة الجمعة من هذا الوجه خير إلام، فالمساجد بيوت الله، والكعبة المشرفة بيته عز وجل، لكنها تمتاز بأنها أعظم البيوت قدراً وبركة. فالحج

(١) مرّعة: قطعة.

(٢) كدوح: خلوش.

إلى المساجد يوم الجمعة لزيارة الله كالحج إلى زيارته عز وجل في بيته المعظم، مع مراعاة أن الفرق بين حج المساجد وحج البيت الأكبر، كالفرق الشاسع بين حرمة هذه المساجد العادية وحرمة بيت الله الحرام، لكن الله عز وجل بفضله وكرمه يطلع على المساكين من عباده، الذين تقعد بهم حالهم عن الحج الأكبر، فيكتب لهم مثوبة حج بيته الحرام. فطوبى للمساكين، عيال الله في الأرض، وأولى الناس برعايته وحمايته، فاللهم ارحمنا برحمتك إياهم، واجعلنا منهم، واحشرونا في رمرتهم تحت لواء رسولك الكريم.

ومن حديث لرسول الله ﷺ: «ارتعوا في رياض الجنة! قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، فاغدوا وروحوا في ذكر الله، وذكّروه أنفسكم». وقد قدمنا في كلمة سابقة، أن ذكر الله نفحات تنزل من رياض ملكوته، تعجل للإنسان أرواح الجنان وهو في قرارة الدنيا، وكان بعض الصالحين يقول: «من أحب أن يستوطن الجنة وهو في الدنيا؛ فليستوطن مجالس الذكر». ويقول بعضهم في هذا: «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة». وهذا كله مأخوذ من الوصف الحقيقي الذي أبان به عليه السلام حقيقة الذكر.

ويقول عليه السلام: «إن المؤمن ينضى شيطانه»^(١) كما ينضى أحدكم بغيره في السفر». وما نرى وصفاً أصدق ولا أبين من هذا الوصف، الذي يشرح اجتهاد المؤمن في سفره إلى الله عز وجل، فإنه سفر يبادر فيه بالطاعات والباقيات الصالحات، ويتحصن فيه بدوام الذكر، فلا يجد شيطانه فرصة للقبض على عنانه، وتحويله عن غايته.

ولكل إنسان شيطان يلزمه من مولده إلى مماته، كما يقول عليه السلام، وشيطان المؤمن الجاد في سيره يلهث من وراء صاحبه حتى يلحقه الضنى والهزال، وليس أطيب لقلب المؤمن من هذا الوصف، ولا أبعث منه على مضاعفة الجد والحنو.

هذه يا أخى أحاديث تتناول وصف بعض الرذائل، ووصف بعض الفضائل، سقناها على سبيل التمثيل لأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، وهو الذي

(١) ينضى شيطانه: يضنيه ويلحق به الهزال.

وضمناه عنواناً للمظهر الرابع من مظاهر العقلية العملية في صدر هذه الكلمة .
وهي أوصاف كما رأيتها تمتاز بميزتين أصيلتين : الصدق التام في بيان الحقيقة ،
ثم إثارة شعور البغض أو الرضى إثارة قوية ، تنفّر من الرذيلة ، أو تستحث الهمة
إلى الفضيلة ، وحذارٍ يا أخى أن تظن أن هذه أوصاف وضعت كيفما اتفق ،
بقصد الترهيب والترغيب فقط ، هيهات هيهات ، إن هذا شأن البشر العادى ، أما
رسول الله ﷺ ، فإنه لا ينطق عن الهوى ، ولا يحدث إلا بميزان ، فهو الوصف
الصادق الذى يقتنص الحقيقة ، ويضعها بين يديك . وحذار مرة أخرى ، أن تظن
فى هذه الأوصاف شيئاً من إرادة التمثيل والمجار ، كما يظن بعض ضعاف العقول
أحياناً ، فإن مقام رسول الله ﷺ من جلالة القدر بحيث ينتهى مثلى ومثلك ومن
هو أكبر منى ومنك عن أن يقتحم حرمة ، فيؤول كلامه ، ويصرفه عن ظاهره بغير
موجب ، ولو أراد رسول الله ﷺ غير الظاهر من لفظه ، لكان فى التشبيه وضرب
الأمثال ، وأنواع الاستعارات ، وغير ذلك من ألوان البيان العربى ، ما فيه الكفاية
ليان مراده .

وقد ساق رسول الله ﷺ الكثير من مراده فى تشبيهات ، وضرب أمثال ،
واستعارات وكتابات ، حين رأى المقام يقتضى ذلك ، فكن على هذا يا أخى فى
تفهم كلمات الرسول ، وتفهم كلام الله عز وجل ، فهو أبقى على عقيدتك ، وأنزه
لعرضك ودينك .

أقول هذا حتى لا يترك أحدنا لنفسه الحبل على الغارب ، فيصف الفضائل بما
يشاء من الأوصاف الحسية التى تحلو فى بيانه الصناعى ، ويصف القبائح بما يرضاه
الفن الدارج . . لا ، إننا نصف الحق ، فعلينا أن نستقى هذه الصفات من المصدر
الذى تعلمنا منه الحق : الكتاب والسنة ، فإذا عدوتهما لحقك الخطأ ، وظهر التناقض
فى كلامك بعد قليل . هذا شأن الورعين فعليك به ، والتزم منهاجهم فى كل
وصف تريد أن تقرب به حقيقة من الحقائق إلى أفهام الناس وقلوبهم .

ولنضرب لك مثلاً من كلام السلف تنسج على منواله إن شاء الله ، فمثلاً يقول
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « شيطان المؤمن مهزول » ، وهو وصف يأخذ من
معين الحديث الذى سقناه منذ قريب . ويقول فى هذا المعنى نفسه قيس بن

الحجاج: «قال لي شيطاني: دخلتُ فيك وأنا مثل الجزور^(١)، فصرتُ الآن مثل المصفور، قلت: ولم ذاك؟ قال: تذيئني بذكر الله... فهي محاورة تصور ما بين المؤمن وشيطانه، بحيث لا تعدو ما أوضح رسول الله ﷺ من ذلك. وهناك مثلاً آخر، وهو يأخذ من معنى الحديث الذي يصف الصدقات بأنها غسالة ذنوب الناس.

قال أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: «قال لي عبد الله بن الأرقم: دلني على بعير من العطايا، أستحمل عليه أمير المؤمنين - أى يطلبه من أمير المؤمنين ليحمل عليه أثقاله ويقضى مآربه - قال أسلم: فقلت له: نعم، هذا جمل من إبل الصدقة». وهنا عفا عبد الله بن الأرقم عن هذا الجمل، لأنه كان يرجو جملاً من الغنائم، أو بما شرى أو حبس للمصالح العامة، فقال لأسلم يصور له زهد في جمل الصدقة: «أحب لو أن رجلاً بادئاً في يوم حار غسل ما تحت إزاره ورقفيه^(٢)»، ثم أعطاه فشربته؟ قال أسلم: فغضبت، وقلت: يغفر الله لك، لم تقول لي مثل هذا؟ قال: فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم». هؤلاء يا أخى كانوا ينظرون إلى كلام رسول الله بالمنظار المكبر، أستغفر الله، بل بالمنظار الذى يرى المعانى على حقيقتها كبيرة عظيمة، منظار القلب المتدبر الواعى، ثم يأخذون من قلوبهم ما يشاءون، فيتصرفون فيه على ما رأيت. وقد يأتى شئ من هذا القبيل فى باب مصادر الداعية إن شاء الله تعالى. جمعنا الله وإياك على الحق الذى اجتمعوا عليه إنه قريب مجيب.

خامساً، مقابلة الحقائق القبيحة كالسمعيات بأحوال دنيانا العملية

قد وصف الله لنا أحوال الجنة والنار، ووصف الحساب والميزان، ووصف عرض الناس عليه، وما يكون من حسرة يومئذ وندامة، ووصف زلزلة الساعة وما لها من هول شديد، وتحدث عن ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ووصف العرش والكرسى، وذكر اللوح والقلم، وذكر غير ذلك من حقائق لا شك فى

(١) الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى.

(٢) رقبته: إبطيه.

وجودها، ولا شك في أننا لا نستطيع أن نبصرها أو نحسها؛ لأننا لم نجهز بالمدارك التي تدرك هذه الحقائق العليا، كالذى يولد فاقداً حاسة الشم مثلاً، لا يستطيع أن يجد ما للعطر والمسك والزهر من ريح طيب، لأنه لم يجهز بالحاسة المختصة بإدراكه؛ فإذا أراد الله عز وجل أن يطلع أحداً من خلقه على شيء من هذه المغيبات، كان ذلك بغير حواسنا العادية؛ يرفع عنه الحجاب فيرى ما شاء الله أن يرى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿[الحج: ٢٦، ٢٧].

وقد جاءت ستة رسول الله ﷺ مفصلة لما أجمل القرآن الكريم من هذه الحقائق المغيبة.

وهذا باب خطير، لو أحسنا عرضه على الناس حتى أحسسته قلوبهم، وتمثلته نفوسهم، لأنقذنا الإنسانية من شر مستطير، ولفتحنا لها بإذن الله أبواباً تنفذ منها إلى سعادة الدنيا والآخرة، فإن الناس أصيبوا بالغفلة عن معادهم، وكثير منهم أصيب بالشك فيما بعد الموت من حياة وحقائق، وأصيب بغير ذلك من إنكار الجن والملائكة وكل ما يقال عنه أنه وراء المادة، وهذه الآفات التي أدركت أكثر الناس حجبتهم عن خير كثير، أو عن الخير كله، وجعلتهم لا يؤمنون إلا بالمادية المادية وما فيها من المتاع الأدنى، فهم يتنافسون فيها كالمساعير، ويتقاتلون عليها كالمجانين، ويذهبون في هذا التنافس والتقاتل إلى أبعد مدى من الشناعة... إلى مدى نحسب معه الوحوش أقرب إلى الإنسانية منهم، ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤]، إذا فلندع هؤلاء إلى الإيمان بالغيب الذي جحدوه، ولندعهم إلى الإيمان بما بعد الموت من حياة وحقائق، حتى تعود إليهم إنسانيتهم وسلامهم وسعادتهم.

والمدار هنا على حسن عرض هذه الحقائق، فيجب أن تعرض عرضاً يلمس بها القلوب لمساً، فتفيق فجأة، أو تفيق بالتدريج.

في الناس أقلية يزعمون أنهم خاصة أهل الفكر، فهم يحتاجون إلى أن تعرض عليهم هذه الحقائق في أساليب علمية، وقضايا منطقية، فلندع هؤلاء بمنطقهم إذا استطعت، أما الجماهير فمن أقرب الوسائل إلى التأثير فيهم أن تعرض كل حقيقة

من هذه الحقائق بعد أن تختار لها ما يقابلها من أحوال دنيانا العملية، فتعرض الحقيقة وشبيهاها، وتعتقد بينهما شبه مقارنة، فإن هذا مما يفتق لها أغلفة القلوب وينفذ بها إلى سويدائها. ونوصي هنا بكثرة التذكير وتلاحقه، فإن طول الأمد ينسى، فتفسو القلوب.

وقد وقف أحد الإخوان مرة يتكلم فقال: إن ملكاً عظيماً أراد أن يحدث في ملكه منصباً خطيراً، هو منصب النيابة عنه في ناحية هامة من ملكه، فاستشرف لذلك كبراء المملكة وأمرائها، وأخذ كل منهم يبدى من التلميحات ما يكاد يصرح برغبته في تولي هذا المنصب، وفيما هم كذلك فاجأهم الملك بأنه سيختار شخصاً ليس في حساباتهم، شخصاً من عامة الناس لا يؤبه لشأنه، وكلفهم أن يقرؤا له بالتعظيم، احتراماً لأمر الملك، واختياره إياه، فنزل الجميع على إرادة الملك طائعين، إلا شخصاً أكل الغيظ قلبه، وملاً الكبر نفسه، فأبى أن يقر لهذا الوضع - في زعمه - باحترام أو تعظيم، وعصى أمر الملك، فطرده الملك من نعمته، وأعلن عليه غضبه. فاغتاظ هذا المطرود وأخذ يقول: سوف ترى ما يحصل من هذا الذي قدمته على؛ سوف أتحبب إليه وإلى أبنائه حتى يجحدوا جميلك، ويتعدوا عنك؛ ويكون أكثرهم معي على ما يغضبك، فأخرجهم من كرامة قريبك، وعزة الجاه بك.

وكان الملك رحيماً بهذا الرجل وذريته؛ فأخذ يرسل إليهم يذكرهم عداوة هذا الخبيث المطرود، ويحذرهم منه، وينهاهم أن يطيعوه في شيء، وينذرهم بأن العقوبة إذا أطاعوه لن تكون إلا الطرد من عزة المنصب ونعمة الملك، إلى حيث الهوان والشقاء.

ومضى الأخ يقول: والعجيب أيها الإخوان، أن هذا الشخص الذي ولى المنصب الخطير وذريته من بعده، سرعان ما نسوا عداوة هذا العدو المبين، فصار أكثرهم يعرض عن تحذيرات الملك، ويستمتع إلى حلاوة حديث عدوه الجذاب وإنها لحلاوة فيها السم الناقع، فإذا مال أحدهم إليه ظل يستدرجه حتى يوقعه في غضب سيده، فيكون من المطرودين. فهل هذا من العقل والحزم؟ وهل هو من الإقرار بجميل الملك وشكر نعمته؟ هل من العقل والحزم أن ينقاد هؤلاء إلى عدوهم

اللدود الذى طرده الملك بسبيهم؟ هل من العقل والحزم أن يقتربوا منه، فضلاً عن أن يطيعوه فى شيء يفضب سيدهم ولى نعمتهم؟

قال الأخ: أيها الإخوان إذا كنتم تعجبون لهذا الشأن أو تستبعدون حدوثه، فاعلموا أنه قد حصل فعلاً، وإنا نحن الواقعون فى هذا الذى نستبعد. فإن الملك العظيم هو الله عز وجل، والمنصب الخطير هو منصب النيابة والخلافة عنه فى هذه الأرض، وكبار المملكة هم ملائكته، الذين قال لهم: ﴿إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]، فكانهم استشفروا للمنصب وأحبوا أن يؤثرهم الله به، وأرادوا أن يشيروا من بعيد فى أدب جم إلى استحقاقهم هذا الشرف، فقالوا: هل يكون جديراً بهذا المنصب إلا من يصلح له ولا يفسده: ﴿أَنْجَعِلْ فِيهَا مِنْ يُقَدُّ فِيهَا وَيُسْفَكُ الدَّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ٣٠]، فكانهم يشيرون إلى خصوصياتهم العالية التى ترشحهم لهذا الأمر الخطير، وانظر إلى قولهم: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾، فأجابهم الله عز وجل: ﴿إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠].

وأعلن الله حقيقة الشخص المختار، فإذا هو قبضة من تراب الأرض لا أقل ولا أكثر، وأمرهم أن يعظموه لأن الله عظمه ورفعهم:

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ۖ ۝٧١ فَإِذَا سُوِّتُهُ وَنُفِثَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِى لَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۖ ۝٧٢ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ ۝٧٣ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ ۝٧٤ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِى اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۖ ۝٧٥ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۖ ۝٧٦ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۖ ۝٧٧ وَإِنْ عَلَيْكَ لعَنَتِى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ [ص: ٧١-٧٨].

هذه يا إخوان قصتنا مع هذا العدو اللدود، يقصها الله علينا، فماذا كان من شأننا معه؟ لقد وقعنا فيما كنا نستبعده ونستكره من الرجل وذريته، وما هذه اللرية إلا نحن، وما الخطأ الشنيع إلا خطونا نحن.

لقد ثار العدو فقال: ﴿رَبِّى بَمَا أَعْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ۝٣٩ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [الحجر: ٣٩، ٤٠]، ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۖ ۝١١﴾ قال اخرج منها مدءوما

مَذْخُورًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ [الاعراف: ١٧٠، ١٦٨].

فانظروا يا إخوان إلى أي مدى بلغ حرص هذا الشيطان على إهلاكنا وإخراجنا من رحمة الله؟ كل هذا لعداوته وحقده الذي لا يطفئه إلا أن يكبنا على وجوهنا في نار جهنم، وهيهات أن يطفأ هذا الحقد أو تذهب هذه العداوة.

وكان من رحمة الله بنا أن نبهنا إلى هذا العدو وحذرنا من كيده: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ﴾ [الاعراف: ٢٧٠].

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦٠].

ويلفتنا إلى الحرص على عزة الخلافة، ويحذرنا أن ننحرف إلى موالاته هذا العدو فيقول: ﴿اتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠].

وصور لنا حقه الذي لا يهدأ، فذكر أنه لا يزال بفريسته، يستجرها بعيداً عن الله، حتى تقع في قبضته؛ فيسومها الحرمان من الرحمة والكرامة، ثم يكبها أخيراً في نار جهنم، فإذا بلغ أمنيته؛ وقف يتشقى بمنظرها وهي تحترق في نار السعير، ويصب في أذنها من التهكم والسخرية ما يقطع القلب غيظاً وألماً: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا آتَاكُمْ بِمُصْرَ خِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

واخذ الأخ يتكلم عن غفلة الإنسان عن رسالته في خلافة الأرض وما فيها من عزة وكرامة، ويتكلم عن غفلته عن عداوة الشيطان الرجيم الذي لا أرب له إلا أن يهلكنا، ويتكلم عن غفلتنا عن تحذير الله وإنذاره، حتى انتهى بوجوب الخروج عن هذه الغفلات كلها، والإقامة على الحذر والخشية والتنبه؛ أي الإقامة على ذكر الله وشكره.

وليس هذا النوع من قبيل ما تقدم في ضرب الأمثال، فإن ما سقناه هناك إنما هو خاص بتشبيه حال المعنويات بحال تناسبها من الواقع، أما هنا فمقارنة بين أمور واقعة فعلاً في عالم لا نراه وبين أمور تشبهها بعض الشبه تقع في عالمنا المنظور.

والقصتان اللتان ذكرناهما الآن، ليستا من نسج الخيال - نستغفر الله - فإن إحداهما حصلت فعلاً في الملأ الأعلى، والأخرى مما يقع أو بما يجوز وقوعه في عالمنا. وبهذه المقارنة نقيس الغائب بالحاضر، حتى تنقشع عن القلب حالة الغموض والإبهام التي تحيط بهذه السمعيات، فيشاهدها القلب حتى لكان الإنسان يراها رأى العين. كما يقول سيدنا حارثة رضى الله عنه، في الحديث المشهور: «يا رسول الله عزفت نفسى عن الدنيا، فأسهرت ليلى، وأظلمات نهارى، حتى لكانى أرى عرش ربى بارزاً، وكان الجنة عن يمينى والنار عن يسارى والصراط تحت قدمى».

وبما نسوقه على سبيل المثال أيضاً: أن من عادة الملوك الحكماء أن يكافئوا أهل الجِد والإخلاص الذين يعملون غير ناظرين إلى جزاء مَادى. هؤلاء الصادقون الذين يرضون سيدهم، يكونون فى نفسه فى المحل الرفيع، فإذا قدموا عليه يوماً أفاض عليهم كرامته، وتلقاهم بما يشرح صدورهم، وأمر حاشيته «والتشريفاتية» أن يدخلوا عليهم للترحيب بهم والاحتفاء بمقدمهم، والتسليم عليهم.

هذا الذى يحدث فى الدنيا، يحدث خير منه لدى ملك الملوك عز وجل... اقرأ معى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمِنْ صَلَاحٍ مِنْ آبَائِهِمْ وَزُوجَاهُمْ وَفُرُشَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٢ - ٢٤].

ويفيض رسول الله ﷺ فى توضيح حال هذه الكرامة بقوله: «إن أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون، الذين تُسد بهم الثغور وتُتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ايتوهم، فحيوهم، فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك. وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء ونسلم عليهم؟! فيقول: إنهم كانوا عباداً يعبدوننى، لا يشركون بى شيئاً، وتسد بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء. فتأتىهم الملائكة عند ذلك، فيدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار».

هذان أمران أحدهما غيب من غيب الملأ الأعلى، والآخر مما يألّفه أهل هذه

الدياء، ولكن الموازنة بينهما تسر القلوب، وتبعث النفوس على الاشتغال بحقائق هذا الغيب.

ولا تظن أننا ذكرنا في هذه المقارنة كل ما يجب أن يقال، إنما فتحنا الباب، وأشرنا إلى الطريق فقط، وما عليك إلا أن تستعين بلباقتك في إتمام المقارنة، فأمامك مثلاً أن ملوك الأرض لا يلتفتون إلا إلى تكريم أهل الثراء والوجاهة من يتظاهرون بالإخلاص والعمل. ولكن الله عز وجل لا يقيس بهذا المقياس، فالمعول عليه عنده حقائق القلوب ومعادن النفوس، حتى ليكون أول من يدخل الجنة من خلقه «الفقراء المهاجرون... إلخ». وأمامك غير هذا مما لا نطيل بذكره فهو واضح.

ويذكر الكثير من إخواننا، أن حضرة صاحب الفضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين، الأستاذ حسن البنا، كان يعظ الناس بموعظة من هذا القبيل، فيذكر^(١) أن أحداً إذا كانت له قضية، وجاءه إعلان من المحكمة بموعد الجلسة، فإنه يشتغل بأمر هذه القضية فلا يغيب لحظة عن باله، فيستشير أهل العقول الناضجة، ويشرع في إعداد المستندات، وتوكيل المحامي، واختيار الشهود، فإذا كان يوم الجلسة، مضى إليها وهو متفعل بشتى الأحاسيس، كل هذا وقد يحكم عليه - إذا حكم - بغرامة مالية، أو سجن شهور أو سنوات.. فإذا حكم عليه كان أمامه فرصة يرفع فيها أمره إلى محكمة أعلى هي محكمة الاستئناف، فإذا حكمت عليه رفع أمره أخيراً إلى محكمة النقض والإبرام.. مع هذه الفرص تراه يوم الجلسة كثير الوسواس والمخاوف.

يقول الأستاذ المرشد: إذا كان حالك يا أخى فى هذه القضية التافهة على ما نرى، فكيف وأنت مدعو إلى قضية كبرى، إعلان الدعوة فيها القرآن الكريم، والمحضر الذى يعلنك بالمحاكمة هو رسول الله ﷺ، وموعد الجلسة يوم الفصل، ومكانها الساهرة^(٢)، والقاضى ليس بشراً من البشر، بل هو رب العزة والجبروت،

(١) نحن هنا نلخصها في إيجاز فقط، وإلا فهي مسهبه رائعة. اهـ.

(٢) الساهرة: هي أرض يوم القيامة، والله يقول: ﴿فَأَنشَأَ مِنْ جُرَّةٍ وَاحِدَةٍ ۖ﴾ فإذا هم بالساهرة [الطائعات: ١٣، ١٤].

فَهَارَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، وَشُهُودَكَ مِنْكَ وَعَلَيْكَ، وَهُمْ لِسَانُكَ وَهَذَاكَ وَرَجْلَاكَ وَجِلْدَكَ، وَالْحُكْمَ أَخِيرًا لَا نَقْضَ فِيهِ وَلَا إِبْرَامَ، لِأَنَّهُ حُكْمُ الْقَاضِي الَّذِي لَا يَهْضِلُ وَلَا يَنْسَى، وَلَا غَرَامَةَ هُنَا وَلَا إِقْفَافَ تَنْفِيذٍ، وَإِنَّمَا هُنَا نَارُ وَقُودِهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، أَوْ جَنَّةُ عَرْضِهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.

كل ذلك يستشهد له فضيلة الأستاذ - رحمه الله - بالقرآن الكريم وأحاديث رسول الله ﷺ.

وما نحسب إلا أن هذه الأمثلة قد جلّت لك حقيقة ما نريد.

سادساً، النظرة في آيات الله في الآفاق ونعمه السابغة على الناس

• تهديد،

يا أخى، ها هو ذا الكون أمامك، تملؤه آيات الله سبحانه، فى السماء والأرض، وما أنت ذا تنظر إليه بعينك، وتصغى إليه بأذنك، وتذوق طعمومه بفمك، وتشم روائحه بأنفك، وتسير فى فجاجه برجليك، وتعالج مواده بيدك، فأنت متصل به وهو متصل بك، لا ينفك أحدهما عن الآخر.

هذه حقيقة لا تقبل المراء، فهى من الأمور الواقعة تحت الحس، وإدراكها من البديهيات التى لا تقبل الجدل.

فأنت إذ تقول إنى أرى سماء وأرضاً، وشمساً وقمرًا، وجبالاً وأنهارًا، ودرعًا وأنعامًا وناسًا، أرى ذلك كله، أرى شخوصه، وأسمع أصواته، وأشم روائحه، وألمسه ويلمسنى، وأتسرب إليه ويتسرب إلى - حين تقول هذا، إنما تعبر عن شيء ملموس، واقع تحت حسك وحس الناس جميعًا.

• ماذا فهمنا من الكون؟

ومن حقنا أن نجعل هذا الكلام مقدمة لنتيجة منطقية مترتبة عليه هى: أن الإنسان لا بد أن يكون قد أحاط بهذه الأشياء التى اتصل بها واتصلت به، وتسرب

إليها وتسربت إليه، فأشبعها نظراً وتأملاً، حتى أفضى إلى أسرارها وعرف
أقدارها.. أليست هي أول شيء طالعه في هذا الوجود؟ ومعرفتها أول بدهية
حلت في خزانة معارفه؟

لا نطلب إليه أن يحيط بها إحاطة علمية، على معنى الاستيعاب الفني
الاصطلاحي الجامع، فهذا جدّ عسير، إنما نطلب أن يكون نظره إليها نافذاً إلى
دقائق تكوينها وعجائب الصنع فيها، حتى يستشعر جلال وجمال ما فيها من
معالم الصنع ووفور النعمة والعناية. هذا ما نرتبه بل ما يرتبه المنطق على المشاهدة
الساذجة الأولى.. فهل سائر الإنسان هذا المنطق؛ فترقى في نظره إلى الوجود،
مبتدئاً من النظر الأولى السطحي إلى النظر الشامل النافذ، المثير لعواطف
الإعجاب؟ أم أنه اكتفى بالنظرة العابرة الغافلة، ووقف لا ينقل قدماً على قدم؟

• طفولة الإنسان

إنه رأى السماء وهو طفل، ويرى السماء الآن وهو رجل، فهل تغير نظر
الرجولة عن نظر الطفولة؟.. إنه رآها وهو طفل شيئاً أرق يغطي الدنيا، فهل
تأمل فيها وهو رجل؟ هل تأمل في سعة أقطارها، وامتداد أرجائها، وعظمة
خلقها؟ هل حاول أن يمد يده إليها - مثلاً - لينظر حقيقة عجزه عن أن ينالها؟ هل
فكر في أن يقارن بين ما يصنعه هو بيده وبين ما صنع الله في هذه السموات
الهائلة الرائعة، لينكشف لقلبه خطورة هذه الآية الضخمة المعجزة؟ هل حدّق بعين
قلبه في هذا المخلوق الجليل العجيب، باحثاً عن خالقه المقتدر العظيم، الذي يصنع
ما تراه العيون، وهو مستتر بلطفه عن العيون؟ هل نظر إليها هذا النظر وهو رجل؟
أم ظل ينظر كما كان وهو طفل؟.. لا مرأى أن نظر الرجل إلى السماء، وإلى
غيرها من آيات الله، لا يعلو نظر الطفل، فالرجل من هذه الوجهة طفل كبير؛ لم
يتقدم في نظره إلى الوجود تقدماً يذكر، بل إن الإنسانية في تاريخها الطويل لم
تتقدم في هذا المضمار تقدماً يسمح لنا أن نقول إنها غامرت به طور سذاجتها
الأولى وطفولتها الغافلة اللاهية.

• الإنسانية بين نظرة ونظرة،

إن تقدم الإنسانية الصحيح مرهون بالانتقال من النظر الساذج إلى النظر القوى الفاحص، الذى يفتح عين صاحبه وقلبه على روعة الآية التى ينظر إليها، ويث فيه الانفعال بما فيها من عبر وحكمة. أو هو النظر الذى يبصر الأشياء فى إطار صلتها بخالقها وصانعها تعالى. فى هذا النظر تقدم الإنسانية وكمالها، فإن النظرة عنوان صاحبها أو عنوان حياته الباطنية: فإذا كانت نظرة جامدة فهى عنوان الباطن الجامد، والشعور الخامد، والقلب المحجوب.

وإذا كانت نظرة قوية حية، فهى آية الباطن القوى الحى، والوجدان المنفعل المباد، والقلب اليقظ الفياض بمختلف المشاعر الكريمة. وإنما يكون ذلك حين يبصر العقل طابع المخالفين فى الأشياء.

فانظر يا أخى إلى الإنسان وغفلته، بل وبلادة مداركه الباطنة.. ينظر إلى السماء، وينقل طرفه فى أنحائها، فلا تحرك فيه إحساساً من أحاسيس الروعة والجلال!! وينظر إلى الشمس مسخرة فى السماء، فلا يتقطع وجدانه إعجاباً بها ودهشة لشأنها!! بل ينظر إلى هذا وغيره كأنه لا خطر له، بل كأنه لا وجود له.

إنه الإنسان الطفل، وإن بلغ من العمر ما بلغ!! وإنها الإنسانية الأولى، وإن قطعت من الأجيال والأحقاب ما قطعت. نعم هى الطفولة التى تقتضيك أن ترثى لصاحبها، وتعطف عليه، الطفولة التى لا تفهم إلا ما يدور فى محيطها الصغير، وتنفض يدها معرضة عما يدور بين الرجال ذوى المواهب الكبار. انظر إلى الطفل يرى رجالاً يتحدثون فى شأن ما، فيسمع كلامهم، ولكنه لا يفقهه، ولا يروقه، فيعرض عنه، فإذا رأى أطفالاً يلعبون أو يتحدثون أسرع إليهم، وفهم عنهم، وذاب فيهم، وفرح بهم. وهؤلاء الرجال، أستغفر الله، بل الاطفال الكبار، يعلن فيهم ماركونى: أنه سيدى زركا فى إيطاليا لينير به مصباحاً فى استراليا؛ فيعجبون، ويجعلون هذا النبأ حديث مجالسهم، وسمى أنديتهم، وكلهم تمجيد لهذه

المواهب، وتكريم لقدرة مخترعهم الكبير^(١).. بينما السماء تطل عليهم كل ليلة، بما لا يحصى من ملايين المصابيح لا مصباح واحد، ينيرها الله عز شأنه بغير زر.. مصابيح تضيء ولا زيت لها! وتير ولا كهرباء فيها! فأى النبأين أحق بالإعظام، وإطالة التعجب والاهتمام؟ ولكنك ترى الأطفال الكبار لا يعيرون مصابيح السماء لفئة واحدة، ولا يجعلون لها فى أحاديثهم ساعة من ليل أو نهار. ذلك أن هذه الكواكب المظلة من علياء سموات الله، تحدث عنه أحاديث العظمة والجلال، وهى أحاديث لا يفهمها إلا كبار الرجال لا كبار الأطفال!

• مرض يجب أن يزول

وإن تعجب يا أخى، فاعجب لبقاء الإنسان طفلاً وعوامل النضج مزدحمة فى فؤاده، تنتظر وقفة واحدة على آية من آيات الله، تتأثر بروعتها، فإذا هى تتحرك وتحيش وتبعث الحياة والنمو فى قلبه. وإن تعجب كذلك فاعجب لهذه الإنسانية، التى تقضى أعمارها تحت سماء باهرة الآيات، معجزة المشاهدات، وفوق أرض ضخمة الجبال، جليلة البحار، رهية الصحارى والقفار، حافلة بأسرار الله فيما خلق من نبات وحيوان وجماد، وهى مع ذلك تمضى ذاهلة، كأنها لا تعيش تحت شىء، ولا فوق شىء!.. ولو أن هذه الآيات التى تملأ الأفاق أمر خفى، أو يحتاج إلى كد ذهن، لالتمسنا لها المعاذير فى هذا الإعراض، بل فى هذا العمى، ولكنها أشياء بارزة للعيان شاخصة للحواس، تعترض المرء فى كل وجه، وتفرض نفسها عليه فى كل وقت.

أليس من العجيب أنه تخلص من كل ذلك، فلم يلتفت إليه، ولم يتأثر به؟ بل أليس من المحزن المؤلم أنه لم يتخلص منه إلا لانطماس باطنه، وامتلاء وجدانه بالكثافات المظلمة الثقيلة؟

إن هذه البلادة، وهذه الغفلة، هى مرض الإنسانية الشائع، إذا مرض به القلب فسد وأظلم، وماتت مشاعره، فلا تتأثر بشىء من آيات الله.. ترى عين رأسه ما تراه دون أن ينطبع على صفحته شىء من هذه المراتى، **فإنها لا تعنى الأنصار ولكن**

(١) كتبت ذلك فى مطلع الأربعينيات.

تعمى القلوبُ التي في الصدور ﴿[الحج: ٤٦]﴾.

قال أحد الإخوان: يخيل إليّ أن هذه الغفلة أمر طبيعي، وليست مرضاً من أمراض القلوب، وأن آيات الله في الآفاق ليس من شأنها أن تثير العواطف هذه الإثارة.

فقال له صاحبه: لا؛ ليس الأمر كما يخيل إليك، ولا ضرب لك مثلاً يزيل عنك كل تخيل فاسد، فتابعني فيه:

يحلم بعض من ينظر إلى مستقبل الإنسانية بتشاؤم، أن ستقوم بيوت بل مدن كاملة تحت الأرض، طلباً للأمان من مصائب الحروب، وويلات الغارات.. فافرض معي أن مدينة من هذه أنشئت، وأن الناس فيها ألفوا العيش في التهوية الصناعية، والإضاءة الصناعية، بعيدين عما على وجه الأرض من نعم الطبيعة وهباتها.. وافرض أن مولوداً ولد في هذه المدينة وترعرع في ربوعها وميادينها، لا يرى إلا مصابيح الكهرباء تضيء بالليل والنهار، ويرفع بصره إلى سماء المدينة فلا يجد إلا سماء من المسلح أو غير المسلح، محمولة على دعائم قوية عالية. واستقر في رُوع هذا الصبي أن الدنيا هكذا، وأن طبيعة هذه الحياة تجري على هذا الأسلوب. وكبر الصبي، وصار شاباً، ثم عرض له يوماً أن يسافر إلى ظهر الأرض، فاسفر.. وهنا أترك لك أن تتصور الشاب وهو قائم يحرق في روعة السماء، وهو ينظر إليها لأول مرة، ويقارن بينها وبين سماء مدينته، فهناك سماء تقيد البصر، قائمة على عمد، وهنا سماء رائعة، يسرح الطرف في آفاقها علواً واتساعاً، رفعها خالقها بلا عمد، وأمسكها بلا دعائم.. ما لي أتحدث!! إن كل حديث يعجز عن تصوير كيان هذا الشاب، وهو يجيش بانفعالات الدهشة لهذا المشهد الجليل الرهيب!! تأمل الشاب، وهو ينظر في دهشته إلى الشمس، فيراها مشرقة الضياء، باهرة اللآلء، تغمر الوجود بفيض نورها، فيستحضر الفرق الهائل، بل الأماد الشاسعة، بين أضواء هذا السراج السماوي العجيب، وأضواء مصابيح مدينته الباهتة.. فيرى أن لو اجتمعت هذه المصابيح في قوة واحدة وأنحدت طاقاتها فكانت طاقة واحدة، لما بلغت شيئاً مذكوراً في بهرة أنوار هذا السراج العالمي الوهاج!.. ويتفعل الشاب، إذ يرى هذا السراج غير محمول على

قائم، ولا معلق في شيء، كمصباح مدهنته، ويزيد به العجب، إذ يراه يجري في
فضائه الشاسع، منتقلاً من الشرق إلى الغرب، فكيف يتنقل؟ وبأي قوة يتحرك؟
ومن أين له هذا الضوء؟ ومن يدبر له هذا كله؟
ثم تصور حال هذا الشاب، وقد جن الليل، وتغير المنظر، وظهرت في السماء
هذه الكواكب الدرية مملا أقطارها في كل جهة... إنه لشيء يذهل القلب، ويملا
القلب حيرة، ويقطع الأنفاس من الاستغراق في الدهشة والعجب.
وتصوره حول منتصف الليل، وقد ظهرت له فلكة من النور الوضيء، فأخذت
تمسح ظلمة الليل عن وجه السماء، وتلقى من نورها الوديع على الأرض الغارقة
في الوحشة والسكون... أي نظام هذا؟ وأي جمال هذا؟ وأي آيات هذه في هذا
الكون الرائع العجيب؟ إنك يا أخي لو صحبت هذا الشاب يوماً وليلة، وأخذت
ترقب ملامحه الظاهرة، وتستشف خواجه الباطنة، لرأيت حقاً كيف يجب أن ننظر
إلى آيات الله، ولحكمت قطعاً بأن بواطن الناس مطموسة، حيث لا تتحرك لوحى
العظة في هذه المشاهد الجلييلة المحكمة.

• علاج:

والآن: هل من سبيل إلى علاج هذا المرض، فيزدهر باطن المرء، ويجيش
بالحياة النامية؟ هل من سبيل إلى إزالة هذا الحجاب الكثيف، فيكشف قناع قلب
الإنسان، فيرى الله من خلال كل شيء، كأن له في كل شيء نافذة يطل منها على
الملا الأعلى؟... وبعبارة أوضح: هل من سبيل إلى ارتقاء الإنسانية وتجاوزها دور
الطفولة العاجزة إلى حياة الرجولة القوية المدركة؟

نعم: السبيل مسرة ممهدة، ولنا نتكلف لذلك جهداً في البحث، ولا مشقة
في التفكير، وإن كأس الشفاء على أفواهنا، لا ينقصنا إلا أن نرتشفها هنيئاً... نعم
لا ينقصنا إلا أن ننظر لكل شيء أمامنا نظرتين في نظرة طويلة واحدة، أما النظرة
الأولى: فهي نظرة العين الباصرة، وهي التي لا ترى من الشيء إلا صفحته
الخارجية الصماء، وأما الثانية: فهي نظرة العين الباطنة التي تنظر إلى الشيء على

انه فعل فاعل فتظل تبحث عن القائم عليه والمدبر لشأنه، حتى تفضى إلى الله سبحانه وتعالى. هما نظرتان فى نظرة، وما عليك حين تنظر إلا أن تنبه عينك الباطنة الغافلة، وتوقظ كيائك الداخلى الراقد، فإذا نبهتها وأيقظته، ووصلت الباطن بالظاهر، والظاهر بالباطن، فقد وصلت نفسك بالوجود، وسرت تيارات قلبك إلى ملكوت الله الأعلى، وهذا عين الحياة، وكمال الرقى والتقدم.

أرايت سهولة هذا العلاج؟.. إنه علاج ناجع، بقدر ما هو هين سهل.

• اعتراض وجوابه:

قد يبدو لسائل أن يسأل: كيف تتهم الإنسانية بالقصور والطفولة والمرض، وهى التى تطالع الدنيا كل يوم بجديد فى العلم والصناعة والاختراع؟ وهى هى التى فاقت فى هذه النواحي كل ما سبقها من الأجيال والقرون؟

ونحب فى دفع هذا الاعتراض أن نحتكم إلى قضية مسلمة من الجميع.. فإن الناس جميعاً يقولون: العلم نور.. وثمرة هذا النور أن ينظر به صاحبه حقيقة ما يراه، أليس كذلك؟.. ونحن لا نكلف هذا العلم أن يكشف لنا المخبوء، أو يأتينا بمعجزة، بل نكلفه أن يمد صاحبه بنور، لينظر حقيقة السماء التى فوقه، والأرض التى تحته، وما حقيقة كل منهما، بل حقيقة كل كائن فيهما إلا أنه «خلق خالق وصنع صانع»، ولكن الإنسان لا يبصر من ذلك أكثر مما يبصر الحيوان الأعجم المظموس.

العلم نور حقاً.. نور للبصائر لا للأبصار، فإذا حل هذا النور فى بصيرة ما أبصرت كما تبصر العيون، وفوق ما تبصر العيون. فخيرنى بربك، إذا كان علمهم هذا علماً صحيحاً كاملاً، فأين ثمرته؟ وأين نوره، إذا كانت بصائر أهله لا تبصر من البدهيات شيئاً، لا تبصر الفعل مستنداً لفاعله؟ إن قصارى هذا العلم، أنه علم الرءوس كيف تفكر فى خدمة الأجسام: علمها كيف تعد الطعام، وكيف تدبر الأموال، وكيف تصرف التجارات، وكيف تصنع الآلات.. آلات الزراعة جرياً وراء الثمرة ومضاعفة الغلة.. وآلات القتال؛ ليفتك القوى بكل من يحرز غنيماً

دونه. وعلمهم السياسات كيف ينونها في دهاء على جلب المنافع واغتنام المصالح. وعلمهم الهندسة، فوطرت لهم ماء الري، وأصلحت الطرق، وأقامت العمارات، وكشفت قوانين الحركة، فدارت عليها الآلات، وسددت بها القذائف إلى الأهداف. وعلمهم الطب، فعالجوا به الأجسام، وقاوموا جراثيم الأمراض، واحاطوا البدن بأسباب الوقاية محافظة على سلامته. واخترعوا التلفراف والتلفون، استنجاراً لقضاء المصالح في اقرب وقت. وأجروا القطار والسيارات تخفيفاً للعناء عن الجسم، ومبالغة في إحاطته بأسباب الترف. وجاءوا بالراديو والتلفزيون وأنواع المخترعات. . جاءهم العلم بهذا كله، فما زاد على أنه مسخر فيه لإملاء الجسم، ورغبة المعدة، ووحى الترف، وكل هذا ليس من النور في شيء، لأن الإنسان لا يرى فيه أنه أثر صفات الخالق سبحانه وتعالى.

وعلم الله ما نبخس هذا العلم قدره، فإنه ضرورى لأداء مهمة أو ضرورة معينة، هي عمارة الأرض بأنواع الزرع، والبناء، والصناعة، والآلات النافعة. . وهي مهمة جاءت بها نصوص الدين في الكتاب والسنة.

ولما الاعتراض أن تزعم لهذا العلم المحصور في هذه الحدود، أنه مصدر الحياة والنور لمعانى الإنسان العليا، فهو زعم خاطئ، يقع فيه أكثر الناس، فما كان لعلم مسخر لدواب البدن العمياء أن يقوم بما ليس من وظيفته، ويمنع ما ليس في طبيعته. فمن أين النور لعلم إذا نظر لشيء لا ينظر إلا إلى ناحيته المادية، يقيسها ويزنها ويستكشف خفايا ذراتها؛ ليصل من ذلك في النهاية إلى نتيجة يذهب نفعها إلى الكيان الحيوانى، ولا يصل منها أثر يذكر إلى الكيان المعنوى!! فإذا ترقى الإنسانية بهذا العلم، فإن ترقبها معترف برقى قشرتها الأرضية، وناحتيتها المادية، لا في ناحية العبرة والحكمة التى تحمى بها حقيقة الإنسان.

• فساد الحضارة الغربية،

فحضارة الغرب إذا وعلمها، وكل ما فيها، أعجز من أن تمد باطن الإنسان بما يحياه، ويصله بالوجود. وبعبارة أخرى: أعجز من أن تمد قلبه بنور يورى به لباب

الوجود، وحقائق الحياة. لقد خلت حضارة الغرب عملياً من كل منهاج ووسيلة لإيقاظ الضمائر، وتنمية الحواس الباطنة، لأنها لا تعترف بكيان الإنسان الباطنى، وما له من خصائص فياضة بالخير والكرامة، وما له من ملكات تبصر الخلق مسنداً إلى الخالق، وتفترضه حيواناً مغلق الباطن كالآلة الصماء. فكيف تبلغ الإنسانية رشدها وتنال حظها من النور والعلم الصحيح ما دامت تجهل أن الرشد فى القلوب لا فى المعدات، وأن النور فى البصائر لا فى الأبصار؟ لقد قلنا: إن تقدم الإنسانية الصحيح مرهون بالانتقال من النظر الساذج إلى النظر الفاحص، الذى يفتح عين صاحبه وقلبه على جلال الآية التى ينظر إليها، ويبث فيه الانفعال بما فيها من أسرار الله وحكمته.

قلنا هذا لأنه السبيل السهل إلى تغذية الكائن الإنسانى المستكن فى باطن الإنسان، أو هو العصب القوى الذى يصل هذا الكائن بمصادر حياته السماوية. وخلق هذه الحضارة من كل منهاج عملى أو عناية جدية تبعث الإنسان على حسن التأمل فى آيات الله جعل هذا العصب ضامراً أو مبتوراً، وترك هذا الكائن النبل الكريم يعانى فى باطن صاحبه عزلة عن الحياة، وحرماناً من النور والغذاء. وما نحسب هذا الكائن قد سعد يوماً ما بمثل ما سعد فى الحقبة النورانية، التى أتاحها له رسول الله ﷺ، وصحابته الأبرار رضوان الله عليهم، ولكنه ما كاد يهنأ بها حتى خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فأصابتهم نكسة، ارتدوا بها أطفالاً؛ وكان الظن بهذه الحضارة العالمة، أو حضارة النور كما ينعنونها ظلماً، أن تلتفت إلى مصدر الرشاد فى الإنسان، ومنجم العبقريّة فيه، وأن تحسن الانتفاع به، ولكنها ضلت على علم، فلم تلتفت لغير الكائن الحيوانى، الذى يخرج من التراب، ويعود للتراب، ويتغذى من التراب.

• كتاب منشور:

وإنا لا نستطيع أن نتصور داعياً عملياً، يدعو الناس إلى الله، دون أن يلفتهم إلى ما يحيط بهم من آثاره سبحانه وتعالى، فهى شواهد الدالة عليه، المتحدثة

عنه بأوضح بيان وأفصح لسان. ولقد سردنا فيما سبق بعض المنازع العملية التي تنزع إليها العقلية الواقعية في دعوتها إلى الله، وفي رأى أن الالتفات إلى آيات الله ونعمه أقربها. جميعاً إلى الفطرة، وأيسرها سبيلاً إليه سبحانه.

فهذا الوجود الذى أمامك هو كتاب الله المنشور، وهذه الكائنات العجيبة التي تملؤه هي سطور حية، تقرأ فيها قدرته سبحانه، وعلمه، وحكمته، وكرمه، وودده، ويره، وعظمته. فإذا وقع نظرك أو سمعك أو يدك على شيء ما، فقد وقع في الحقيقة على مستودع خطير لحكم الله وعبره.

ومن جميل تقديره سبحانه، أنه جعل مطالعة هذا الكتاب ميسورة للعالم والجاهل، والقارئ والامى، فما على المرء إلا أن ينظر، أو يسمع، أو يلمس... إلخ، ثم يفكر فيما وقع عليه حسه في إطار نسبته إلى الخالق تعالى، أى في إطار أنه صنع الله، فإن هذا التفكير يشهد في معالم الصنع ودلالاته الكثير من العبر والآثار الدالة على معانى صفاته جل شأنه، فيشير في القلب إحساسات رقيقة، ووجدانات عالية كأنما تسربت روح العالم الكبير إليه، فإذا بلغ هذه الدرجة، فقد اتصل ما بينه وبين الله سبحانه، وانفتح له الملكوت الفياض بالسيالات الروحية، فيهتز القلب، وتخشح النفس، وتفيض العين، ويستثير الطبع، فإذا بالإنسان في هذه اللحظة قد صار قبضة من نور الله عز وجل، قلبه نور، وعقله نور، ولحمه نور، وعظمه نور، وفوقه وتحت وخلفه وأمامه، كل ذلك نور على نور.

فإذا أحس الإنسان بقلبه يختلج، ويدنه يرتجف، ودمعه يفيض، فليعلم أنه قد فهم سطوراً من كتاب الوجود، فإن ثمرة التأمل أن تنفذ إلى بعض آثار صفات الخالق، وفي الآثار عبرة، والعبرة إشعاع رقيق يسطع في القلب، ليصله في رفق بالله سبحانه وتعالى. فإذا أفضيت إلى الله، وخرت مشاعرك ساجدة خاشعة راجية محبة، بلغت من أسباب الفهم والمعرفة ما لا يبلغه إلا الراسخون في العلم، ولو كنت ممن لم يقرأوا كتاباً أو يجلسوا إلى أستاذ في مدرسة أو جامعة.

• الداء والدواء •

فاحرص على هذا المترع يا أخى . . واعلم أن القرآن الكريم تكفل بكل داعية، فرسم له المنهاج، وشرح له وسائل العلاج، بعد أن بين له المرض.

١ - فالمرض هو انطماس الكائن الباطنى للإنسان، وقساد حواسه، بحيث لا يصبر، ولا يسمع، ولا يفقه شيئاً، فيغدو به صاحبه فى حكم الأموات وإن أضافه فن الإحصاء ظلماً إلى الحياة والأحياء، ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ النُّوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مُسْمُونٌ ﴿[النمل: ٨٠، ٨١].

والمدار كله على أن يصح هذا الكائن الكريم، وتسلم له حواسه، أما حواس البدن فليس عليها معول كبير. ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

فلكل شخص عينان: عين ظاهرة، هى عين رأسه، وعين باطنة، هى عين نفسه، والعين الظاهرة لا ترى من الشئ إلا صورته السطحية، وهى أمر تافه لا قيمة له، يتعلق باللون، والحجم، والشكل، والمادة، ونحوها.

أما العين الباطنة فتدرك حقيقته، وحقيقة كل شئ هى أنه مخلوق لله، هى العبرة التى تريك أصابع الله سبحانه وتعالى فى تكوينه وتدبيره والقيام على حفظه، وهنا يشف الشئ أمام هذه العين، فتطلع منه على الله عز وجل، فإذا وجدت الله يا أخى وجدت كل شئ . . وجدت الحياة، ووجدت النور والعلم، ووجدت الثروة والغنى، ومن وجد كل هذا فى قلبه لا يضره ما فاتته من الدنيا، أما إذا حجب عنه، فلن يغنيه قليلاً أو كثيراً أن تكون عيه الظاهرة أقوى العيون، وأذنه أسمع الأذان؛ فليست المسألة صوتاً يسمع، أو شيئاً يرى، فذلك ما تراه الأنعام وتسمعه، وإلى هذا تشير الآية الكريمة: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْدَى يُنْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمْ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (الفر: ١٧١).

قال الإمام ابن كثير: «أى مثلهم فيما هم فيه من العمى والضلال والجهل كالدواب السارحة، التى لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعى بها راعيها لا تفقه ما

يقول ولا تفهمه، لأنها تسمع صوته فقط.

ويقول الإمام الزمخشري: «ومثل داعيهم إلى الإيمان، في أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النعمة ودوى الصوت من غير إلقاء أذهان ولا استبصار، كمثل الناقع بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء الناقع ونداءه، الذي هو تصويت بها وزجر لها ولا تفقه شيئاً آخر ولا تعي، كما يفهم العقلاء ويعون».

فحقيقة المرض على هذا صمم يصيب الكائن الكامن في المرء، وعمى ويكم يتركه في ظلمة ولا حركة به، وهو ما تجمله الآية الكريمة: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمْ وَيَكُمُ فِي الظُّلُمَاتِ مِنْ نِشْأٍ اللَّهُ يُمْضِلُهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٣٩].

٢ - أما ظواهر هذا المرض، فهي كما يصفه الكتاب العزيز: الإعراض عن التأمل فيما تقع عليه الحواس، والاكتفاء بالنظر العابر، والسمع الظاهر، فيرى الإنسان الشيء وكأنه لا يراه.

تبدو له روائع الآيات والآثار، فلا تحركه روعتها، ولا تثيره رؤيتها؛ لأنه لا يدرك بالعين المثيرة، فيمضي كالراقد، الذي يفتح عينه، ويذهب ويجيء وهو نائم، على نحو ما يصف الشاعر الحكيم:

يا ناظراً يَرْتَوِ بِعَيْنِي رَاقِدٌ وَمُشَاهِداً لِلأَمْرِ غَيْرُ مُشَاهِدٍ

والى هذا يشير قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢]، وقوله سبحانه: ﴿وَكَاذِبِينَ مَنِ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥].

٣ - أما العلاج الناجع لهذا العمى، بل لهذا الموت، فهو كما وصف القرآن أيضاً: التأمل في آيات السموات والأرض، وفي أنفسنا وما أسبغ علينا من نعم ظاهرة وباطنة، على ما أشار إليه عز وجل بقوله: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝٢٠ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصَرُونَ ۝٢١ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات ٢٠ - ٢٢].

نعم: فالتأمل هو الذي ينقل صور المشاهدات من الحس الظاهر إلى الحس الباطن، فيتم التفهم والتأويل والموازنة والتعليل، وهذا معنى حياة الباطن وسمعه وبصره.

فإذا لم يكن تأمل لم يكن شيء من هذا، فالتأمل هنا يقوم بمهمة عصب الإبصار في العين الظاهرة، لأن رؤية الأشياء لا تتم بمجرد امتداس صورها على شبكة العين، بل لا بد من انتقال هذه الصورة بواسطة العصب البصري إلى مركز الإدراك والوعي، وهو المخ. فإذا انقطع هذا العصب أو أدرته تلف لا تتم الرؤية، ولا يصدر المخ حكمه على شيء. وكذلك التأمل فهو عصب الإبصار، الذي ينقل المشاهدات إلى مركز الإدراك الباطني، وهو القلب، حيث تتم المشاهدة، ويسرى رحيق العبرة في البدن كله. فإذا انقطع التأمل، بقى القلب مغلقاً، لا نافذة له يطل منها على عالم الحقائق، وكان شأن صاحبه كشأن الحيوان الأعجم، في اقتصاره على رؤية الصورة الظاهرة للأشياء.

• منهاج العلاج •

وحين يذكر القرآن أن في السماء والأرض والنفس آيات وشواهد للموقنين لا يكتفى بمجرد الإشارة، بل يذكر ما هي هذه الآيات، فينص عليها بالاسم أو الصفة أو الوظيفة، حتى يبلغ الكلام إلى الاسماع والقلوب، ويكون السبيل إلى العلاج خالياً من كل غموض. وما نستطيع أن نورد كل آيات القرآن التي ورد النص فيها على هذه الشواهد الربانية، بل نورد آية واحدة، على سبيل المثال، اعتماداً على أنك غنى عن غير إيراد الكل بمطالعة في المصحف الشريف. قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْضَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٤].

ولو أن القرآن الكريم اكتفى بهذا الإجمال لكان فيه غناء، ولكنه أراد التمثيل والتفصيل، فتناول كل آية من هذه الآيات بالبيان والتحليل، حتى ليفتح البصر والبصيرة على مواطن العبرة فيها:

(١) فَمِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ: الشمس والقمر، والنجوم والكواكب، وقد ذكر في آياته الكثيرة عجائب هذه المخلوقات السماوية الجميلة الجليلة، وهي في المصحف

فی متناول کل قارئ، فلا تطیل بذکرها.

(٢) وتحدث عن الأرض وحدها بتفصيل كافٍ لاستخراج العبرة.

(٣) وتناول الليل والنهار بكلام خاص.

(٤) واختص الفلك والسفن بمثل هذا.

وأفرد كلاً من: (٥) المطر، (٦) والزرع، (٧) والدواب، (٨) والسحاب. أفرد كل شيء من هذا بنصوص تكشف للمتأمل آثار رحمة الله، وإنا لنسوق بعض أمثلة لهذا التفصيل صدر سورة «الرعد»:

١ - يقول الله عز وجل في خلق السماء: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد: ٢].

٢ - ويقول عن الأرض: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾
[الرعد: ٣].

٣ - ويقول عن النبات: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ
صِّنَوانٌ وَغَيْرُ صِنَوانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤].

وفي صدر سورة النحل طائفة كبيرة من الآيات والنعم ختمها الله بقوله: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١٨].

ويشرح له منهاج النظر إلى نفسه وأخص الأشياء به بمثل قوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ﴾ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ [الطارق: ٥ - ٧].

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ ٢٤ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ٢٦ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ٢٧ وَعَبَقًا وَقَضْبًا ٢٨ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ٢٩ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ٣٠ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ٣١ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿ [عبس، ٢٤ - ٣٢].

وانى أترك لك أن تجرب بصيرتك وفكرك، فتأمل وحدك فى هذا.

• النظر إلى كيف لا الكم.

وحين يطلب إلينا النظر في هذا وغيره لا يتركنا ننظر كما نشاء، نظر الغفلة والجمود، بل يرسم لنا منهاج النظر الحق، الذي ينشئ بيننا وبين الملا الأعلى أوثق الصلات، في أقرب وقت، فيعلمنا أن ننظر إلى كيف لا الكم. . وكيف لباب وعبرة، والكم صور وأحجام. . وكيف يدرك بالقلب، والكم يدرك بالحواس الظاهرة.

انظر قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝٦ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٧ تَبْصُرَةً ۝٨ وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ [ق: ٦-٨].

وقوله عز وجل: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝١٨ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝١٩ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢٠ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية: ١٧-٢١].

ويزيد على هذا، فيذكر لنا أنواعاً من النظر إلى كيف، لتفيس عليها، أو نرفع منها، فتارة يفترض لك الفرض، ويجعلك تسرح فيه بقلبك وعقلك حتى تقع على لب العبرة من خلاله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَصَائِرُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝٧١ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ لَيْلٌ تُسْكِنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ [الفصل: ٧١، ٧٢].

وتارة يسألك مسألة تفتق الحجب، وتقف بك وجهاً لوجه أمام عرش الله عز وجل: ﴿أَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۝٥٨ أَلَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨، ٥٩]، ﴿أَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۝٦٣ أَلَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۝٦٤ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ (تعجبوا في ندم وأسف) [الواقعة: ٦٣، ٦٤]، ﴿أَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝٦٨ أَلَنْتُمْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝٦٩ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْحًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝٧٠ أَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝٧١ أَلَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾

• ثمرة العلاج:

وأخيراً، لا يقف الله عز شأنه بمدارك البشر المتأملين عند هذا الحد، بل يسمو بهم إلى قطف الثمرة النهائية.. يسمو بهم سموً يعيشهم إلى التفكير في معاني الجد والحكمة الحازمة التي تبدو لذوى البصائر في خلق السموات والأرض. فما كان الله هارلاً - سبحانه - حين خلق السموات وما فيها من آيات، وما كان لاعباً - تعالى شأنه - حين أخرج الأرض إلى هذا الوجود؛ إن هو إلا الأمر الخطير، والجد الذي لا هزل فيه، أبرمه الله، وسلكه في نواميس حكمته: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ۚ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩]، ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ۚ (١٦) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ۚ (١٧) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ١٦ - ١٨].

وهذه ذروة التفكير، وقمة المنازل التي يحلق حولها الربانيون.. يسمو إليها الإنسان، حين يهبط بتفكيره إلى قرارة نفسه، وأعماق فطرته: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ [الروم: ٨].

ومع كفاية هذا التعليم، فإن الله عز وجل قد ذكر لنا بعض ما يقوله أولو الألباب حين التأمل في آياته؛ لنقيس عليه، ولنطمئن إليه، إذا وجدناه صورة لما في خواطرننا، وترجمة مسايرة لمشاعرنا: ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۚ (١٢) لَسْتُمْ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۚ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [الزخرف: ١٢ - ١٤].

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١].

هذا طرف من هدى القرآن، وطيه لامراض الإنسان. فهل رأيت بربك هدياً

يقارب هذا الهدى، وينهل من هذا الطيب؟.. إنه رحيق الشفاء، وسر الخير والسعادة، والنعمة التي بشر الله بها أوليائه وأمر بالحمد عليها قبل وقوعها، إشعاراً بجلالة قدرها ونفعها: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: ٩٣]، ﴿سُرِّيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣].

أما الضالون من أهل الشقوة، فهم بعيدون عن هذه النعمة، وقد أُنذَرهم الله حجاباً يصرفهم عن التأمل فيها، ويحرمهم حظ الدنيا والآخرة: ﴿سَاصْرِفْ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ...﴾ [الاعراف: ١٤٦]، أي يصرف قلوبهم عن التفكير في شأنه سبحانه.

• مثال تطبيقي:

والله عز شأنه بعد تقرير هذا العلاج وبيان أثره في شفاء القلوب، يضرب لنا مثلاً واقعياً من واقع التاريخ، ليشرح بأسلوب عملي أن الإنسان إذا نظر فيما حواله من الآيات والآلاء، نظر التأمل والاستهداء، زال عنه الحجاب، ورق قلبه، وأشرقت بصيرته، فافضى إلى الله الذي لا إله غيره.. ضرب لذلك مثلاً واقعياً تمت به العظة، وختمت العبرة أطيب الختام، ذلك قوله سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ٧٥﴾ ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ٧٦﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ٧٧﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٧٨﴾ ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥ - ٧٩].

• توجيه ونماذج:

ونحن نوصي كل داعٍ إلى الله أن يدخل هذا المنهاج في حسابه، ويجعله من عدته وعتاده، فقد رأى قوة أثره في القلوب، ورأى أن الله سبحانه دعا به الناس إليه، وما حثهم في القرآن على شيء أكثر مما حثهم على أن يجعلوا التأمل سبيلهم

إلى الحياة، فعلى الداعية أن يأخذ بما رسم الله، وأن يفتن في بحث سامعيه على النظر والتفكير والاعتبار بحسب ما تهديه إليه قريحته وسليقته.

• نماذج،

ونحن نضع بين يديك - أيها الأخ - أمثلة مما وعظ به المهتدون، واحتالوا به لإثارة انتباه الناس وتأملهم في عجائب الله.

١ - وعظ سيد الدعاة عليه السلام، فبسط كفه، ونفل عليها، ووضع أصبعه بجانبها وقال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك، مشيت في بردين، وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأنى أوان الصدقة؟ وتأملك في هذا يغنينى عن شرحه والتعليق عليه.

٢ - وعظ الإمام أبو حنيفة، رضى الله عنه، يوماً، وقد حضره قوم من غلاظ القلوب، وكانت عظة عملية موفقة.

أظهر للناس أنه مفكر في أمر خطير، فلما سألوه عن شأنه قال: إني مفكر في أمر قد أخبرت عنه: ذكروا لى أن سفينة في البحر موقرة بأنواع المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهى مع ذلك تذهب وتجيء، وتسير بنفسها، وتخرق الأمواج العظام حتى تتخلص منها، وتدخل المرافئ وتخرج منها، وتسير حيث شاءت، فلا تتجه إلا إلى ما هو مطلوب من غير أن يسوقها أحد. فقالوا له: هذا شيء لا يصح أن تشغل به نفسك لأنه لا يقوله عاقل، ولا يصدقه أحد. فقال: أيها الناس، إنكم أنتم الذين تقولون هذا الكلام تقولونه بلسان الحال، إن لم يكن بلسان المقال. فهذه سفينة الموجودات بما فيها من العوالم العلوية والسفلية وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة، فهلا تأملتم عجائبها وحكمة المصرف لها، أم أنها تغدو وتروح بغير مدبر يصرفها؟

فخشعت قلوب الناس لموعظته، وأسلم منهم من كان على غير الإسلام.

٣ - وعظ الإمام الشافعى رضى الله عنه فقال: هذا ورق التوت، لونه واحد، وطعمه واحد، يأكله الدود فيخرج منه الحرير، ويأكله النحل فيخرج منه العسل،

وتأكله الشاة والبقر فتلقيه بعرًا أو روئًا، وتأكله الطباء فيخرج منه المسك، وهى شىء واحد، فتبارك الله أحسن الخالقين.

٤ - ووعظ الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه، فقال: ها هنا حصن حصين (وأشار إلى شىء بجانبه عليه غطاء) حصن أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء، وباطنه كالذهب الإبريز، فبينا هذا الحصن كذلك، إذ تصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير، ذو شكل حسن، وصوت مليح. فلما أثار الإمام أشواق الناس ويعثهم على التطلع كشف الغطاء فإذا بيضة مشقوقة، وبجانبها فرخها الصغير، الذى خرج منها حديثًا إلى هذه الدنيا. فسبحان من يخرج الحى من الميت، ويخرج الميت من الحى، وهو على كل شىء قدير.

هذه يا أخى أمثلة فتقت لك من جوانب الموضوع، وقدمت لك ألوانًا مختلفة من التفكير، وسيسهل عليك بعدها إن شاء الله، أن تحذو حذوها، وتستقى من معينها. ونختم هذه الأمثلة بمثال وضعه أحد الإخوان، قال: كان أحد العلماء يجلس ذات ليلة بين مريديه، وهو من أهل البصيرة، فأراد أن يبعث أبناءه وتابعيه على التأمل العميق الذى يسبحون به أو يفوضون فى بحار الحقيقة، فيستخرجون لآلئ المواعظ والعبر. فأمر بإطفاء الأنوار فبدأ المكان مظلمًا صامتًا موحشًا يلفه الليل بسكونه وهدوئه، ثم قال: يا أبنائي، فى هذا الظلام الساكن نستطيع أن نستزل من السماء رزقًا لأرواحنا، وحياة لقلوبنا، فلا تفوتنكم هذه الفرصة، فليذكر كل منكم فى نفسه ماذا كان قبل أن يخلق؟ وماذا حصل حين أراد الله أن يجرى به إلى هذه الدنيا؟ ومن أى شىء خلقه الله؟ وليتبع الأطوار التى تنقل فيها حتى صار رجلًا عاقلًا، مدبرًا قويًا، وليتابع رحلته إلى الموت حتى يبلغ الجنة أو النار.

قال الآخر: فسكت المريدون. وأخذوا يتأملون، ويسبحون ويتنقلون فى سلسلة المواعظ والحكم.

وأراد الشيخ أن يعرف أحوالهم فى تفكيرهم فأخذ يسألهم من آن لآخر: أين أنت الآن يا فلان؟ فقال أحدهم: أنا الآن نطفة، ثم قال آخر حين سئل بعد قليل:

أنا الآن فى القبر، وقال ثالث حين سئل بعد صاحبيه بفترة: أنا الآن على الصراط. وكان الاخ يجرى على لسان كل مريد وصفاً تحليلياً لمشاعر المتأمل فى النطفة، ولمن هو فى القبر، ولمن هو واقف على الصراط.

وليس يعيننا أن ننقل لك ما قال صاحب القبر ولا ما قال صاحب الصراط، فإننا نحن بصدد التأمل فى آيات الله الظاهرة لنا، فننقل لك ما أجراه الاخ على لسان صاحب النطفة؛ سألته شيخه: أين أنت الآن يا فلان؟ قال: أنا الآن يا سيدى نطفة، كريهة الرائحة والمنظر، قطرة من ماء مهين، أتأمل فيها وفى مهانتها وضعفها، ثم أنقل التأمل إلى نفسى، وأنا رجل قادر عاقل، فيروعنى الفرق الهائل بينى وبينها، بينى وأنا ماء وبينى وأنا رجل، ولا أكاد أصدق أنى كنت هذه النطفة يوماً من الأيام! إنها يا سيدى قطرة، لو تركت بغير عناية لضربها الهواء وفدت وانتنت، فسبحان من حفظنى حين كنت لا أستطيع أن أحفظ نفسى... إنها الآن أمامى، لا تسمع ولا تعقل، فيا عجبا؛ من سيهب لها العقل لتصير رجلاً مفكراً، ينصب المكائد والحيل، أو يبهر الناس بعلمه وثمار عقله؟ ومن سيهب لها السمع؟ ويركب لها البصر؟ وكيف يتم هذا كله؟ ومن خلال هذا التساؤل انشق لى نور قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الملك: ٢٣].

وإن التأمل ليمتد بى، حتى يلقينى فى تساؤل آخر: ترى لو أمسك الله عن هذه النطفة، فلم يهب لها العقل، فهل تهبه لنفسها؟ وإذا أمسك فلم يمنحها السمع والبصر، فمن يستطيع أن يثبت فيها حقيقة السمع والبصر؟... وهى أسئلة تشرق على قلبى فتتلو على قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ تُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ﴾ [الانعام: ٤٦].

ولقد أخذت أتصور الناس جميعاً، عالمهم وجاهلهم، قويهم وضعيفهم، جاءوا فوقفوا حول هذه النطفة، وأخذ بعضهم يستعين ببعض، لعلهم أن يركبوا لها أقل عظم من عظامها، أو أرق عصب من أعصابها، أو شعرة واحدة من شعرها؛ فبأوا بالعجز والفشل، وكان الآفاق من حولهم تشيعهم بقول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

وإن يسألهم الذُّبابُ شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ﴿الحج: ٧٣﴾.
واسترسل بى التأمل فتساءلت إذا كان هذا سر الله وصنعه فى قطرة واحدة من ماء مهين، فكيف سره وصنعه فى أقطار السموات والأرض؟.. إنها لجح لا يحيط بكنهها إلا من وسع كرسيه السموات والأرض، وهو العلى العظيم.
وهنا قاطع الشيخ تلميذه وقال: أمسك يا بنى؛ حسبى هذا منك، فقد هُديت إلى المنهج القويم؛ والحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

وبعد: فقد ذكرنا لك يا أخى بعض الاتجاهات التى تتجه إليها العقلية الواقعية فى تفكيرها وتعبيرها، وهى عقلية ضرورية للداعية كما ذكرنا فى مواطن كثيرة؛ فإذا كنت تتمتع بهذا النوع من التفكير، فاحمد الله عليه، واسأله المزيد من فضله؛ وإذا كانت الأخرى، فقد بينا لك بعض المنازع، وما عليك إلا أن ترسمها، وتنهج نهجها، وتقيس على مثالها، وتتدرب عليها، حتى تكسب لنفسك بعض خصائصها النافعة، والله لا يضيع أجر العاملين.

الفصل الثاني

الروحانية الاجتماعية

• تمهيد:

أيها الأخ الكريم: لا تحبن هذا العنوان يسلمك لأوهام غامضة، أو ظنون تهوى بك إلى أودية مجهولة؛ فقد ألف القراء أن يجدوا صعوبة فيما يقرأون عن الروح والروحانية، وسأماً يصرفهم عن قراءة ما لا يفهمون، واستقر في أذهان الكثيرين أن الكلام في هذه المباحث محفوف بالمخاطر والزلل، لأن كاتبها يطوح بنفسه في آفاق من الظنون والفروض ليس فيها معالم للاهتداء، ألم يقل الله تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

• مادة وروح:

أقول: لا تحبن هذا العنوان يطالعك بشيء من هذا، فإننا قد أردنا به كلاماً هيناً سهلاً، ومعاني في غاية الوضوح، فالإنسان مؤلف من مادة وروح، وللمادة نظامها وعالمها الذي تقوم به، وللروح خصائصها وعالمها الذي تحيي فيه، والإنسان - وقد خلقه الله في أحسن تقويم - مطالب أن يكون له حيتانان: حياة مادية يؤدي بها ما لبدنه من الحقوق في حكمة ونظام، وحياة روحانية يحييها وراء عالم المادة، يؤدي بها ما لروحه من الحقوق. فإذا أقبل الرجل على نفسه فقام بحق بدنه وحق روحه، فقد أنصف إنسانيته، وسائر سنة الله، وعاش في سلام الدنيا والآخرة. وإذا جنح إلى إحدى الناحيتين وانصرف عن الأخرى فقد ظلم نفسه وعرض صفحته لسنة الله، ومن عرض صفحته للحق هلك، ولن نجد لسنة الله تبديلاً. فالرجل الذي يعيش عيشة أهل هذا العصر، مقلداً على المال، منافساً على

المادة، مستغرقاً في مطالب البدن، مشغوقاً بالجاه الفارغ، والمظاهر الخادعة، مسخراً إدراكه الحسى والقلبى لهذا المتاع الباطل، رجل مفتون عن حقيقة نفسه، محجوب عن رؤية لب الحياة، أرادت له سنة الله أن ترقى بإنسانيته إلى أفق أعلى، فانسلخ من تلك الكرامة، وأخلد إلى الأرض.

والرجل الذى يقبل على مطالب روحه، فيقضى نهاره صائماً، وليله قائماً، معرضاً عن طيبات الحياة الدنيا، فلا يلبس إلا الخشن، ولا يأكل إلا اليابس الجاف، لتضعف قواه الحيوانية، وتعظم على حسابها قواه الروحية، رجل جاهل أيضاً بحقائق الحياة، غافل عن سنة الله، مضيع لحقوق بدنه، أو مضيع لإحدى ناحيته، وكفى بذلك خسارة وتعطيلاً لأمر الله فيه. وقد رووا أن رسول الله ﷺ زار عبد الله بن عمرو بن العاص، وكانت امرأته تلطفُ رسولَ الله ﷺ، فقال: كيف أنت يا أم عبد الله؟ قالت: كيف أكون وعبد الله بن عمرو رجل قد تخلّى عن الدنيا؟! قال لها: كيف ذلك؟ قالت: حرم فلا ينام، ولا يفطر، ولا يطعم اللحم، ولا يؤدى إلى أهله حقهم، قال: فأين هو؟ قالت: خرج ويوشك أن يرجع الساعة، قال: فإذا رجع فاحبسيه على. فخرج رسول الله ﷺ، وجاء عبد الله، وأوشك رسول الله ﷺ فى الرجعة، فقال: يا عبد الله بن عمرو، ما هذا الذى بلغنى عنك أنك لا تنام؟! قال: أردت بذلك الأمن من الفزع الأكبر، قال: وبلغنى أنك لا تفطر! قال: أردت بذلك ما هو خير منه فى الجنة، قال: وبلغنى أنك لا تؤدى إلى أهلك حقهم! قال: أردت بذلك نساء خيراً منهن، فقال رسول الله ﷺ: يا عبد الله بن عمرو، إن لك فى رسول الله أسوة حسنة، فرسول الله يصلى - متهجداً - وينام، ويصوم ويفطر، ويأكل اللحم، ويؤدى إلى أهله حقوقهم، يا عبد الله بن عمرو: إن لله عليك حقاً، وإن لبدنك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً.

وبهذا الحكم الاصيل رسم لنا رسول الله ﷺ منهاج الحياة السليم الصحيح، وبين أن الإفراط مذموم، ولو كان فى إقبال العبد على حياته الروحية، فإن الله لا يقبل من عبده أن يعطل سنته، ثم يزعم أنه يعجل إلى مرضاته.

• كياننا الحقيقي •

فالمرء على هذا مقسم بين واجبين، مطالب أن يعيش فى عالمين، مكلف أن يربى فى نفسه شخصيتين، ونحن بهذه الكلمة لا نريد أن نحصر على حقوق البدن، فالناس قد جنوا بها وعموا فيها؛ وإنما نريد أن ننبه إلى حقوق الحياة الأخرى، فكثير من الناس يعيش ما يعيش وحياته دائرة فى محيط المادة، لا يسرق نفسه لحظة ليعيش بها فى عالمه الآخر، ثم يموت دون أن يؤدي لإنسانيته حقاً من الحقوق.

لقد قلنا إن للإنسان رسالتين، رسالة يقوم بها على تربية شخصه الحيوانى، وأخرى يقوم بها على مطالب كائنه الروحى المستكن فى هيكله، وأشرف هاتين الرسالتين - بلا مرأى - رسالة الكائن الروحى؛ فالكائن الحيوانى ناحية مشتركة بين الإنسان وكل ما خلق الله من حيوان. أما هذا الكائن العالى، فهو السر الذى امتن الله به على بنى آدم حين قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠].

فرسالة الإنسان الجديرة به، هى واجبه نحو كائنه المعنوى وعالمه الروحانى، وبمنطق هذه القضية، نستطيع أن نحصى أعمار الناس بما قضوا فى هذا العالم العالى من لحظات، ونقيس أقدارهم بالنظر إلى جسامه شخصهم القدسى العالى لا شخصهم الذى يجرى عليه ما يجرى على بهيمة الأنعام.

وكثيراً ما نقرا أن فلاناً أنعم عليه برتبة الباشوية^(١)، بمناسبة اعتزاله الخدمة اعتراقاً بفضل رسالته التى أداها فى القضاء أو غير القضاء من مناصب الدولة، فهل أدى هؤلاء - حقاً - رسالة بليغة للحياة؟ كم يحال إلى المعاش ويعفى من الخدمة أناس ليسوا من كبار الموظفين، فلا ينعم عليهم بشيء، ولا تكتب الصحف عن رسالتهم شيئاً؛ فهل الرسالة فى عرف هؤلاء أن يتدرج الإنسان فى مناصب الدولة حتى يبلغ أعلاها، فإذا لم يبلغها فهو مخفق لا يستحق الالتفات؟ الواقع أن هذه أوهام باطلة ومقاييس فاسدة، فرسالة الإنسان هى رسالته نحو معانيه

(١) كتبنا هذا قبل إلغاء الألقاب.

الإنسانية، فإذا أداها فقد خدم أمته وخدم الإنسانية كلها ولو لم ينل من المناصب شيئاً، وإذا أهملها فلا رسالة له ولو بلغ رئاسة الدولة، وقد يجتاز الواحد من هؤلاء الستين من عمره وشخصه الحقيقي ابن شهر واحد أو ابن يوم واحد، وقد تراه فيملاً نظرك ولو كُشف القناع عن قلبك لرأيت إنسانه الباطن ضعيفاً مهزولاً، أو لم تجد شيئاً يقام له وزن.

والآن.. فما معنى أن يعيش الإنسان في عالمين، وأن يربى في كيانه شخصيتين؟ إن المعيشة في هذا العالم المادى معروفة، وتربية الكائن الحيوانى غير مجهولة، فهي تعهده بالطعام والشراب والرياضة والوقاية من الأمراض، فما معنى أن نحى في عالم آخر ونربى شخصية أخرى، لا تراها العيون؟ كيف نربّيها؟ وكيف نغذيها؟ ومن أين يأتيها هذا الغذاء؟

• كيف يخطئ المرء في حق نفسه،

وهذا تساؤل يفرض علينا أن نقف على النقطة التى يبدأ منها خطأ الناس حين ينظرون إلى الحياة، أو يذهبون فى مذاهبها، فإذا عرفنا وجه الخطأ وحقيقة الصواب انكشف لنا ما نسأل عنه.

فغذاء الجسم: طعام وشراب يخرج من هذه الأرض، ووسيلة تحصيله: اليد والرجل والعين والأذن واللسان، وما وراء ذلك من ملكات البدن وجوارحه. وغذاء الكائن الروحى عبر ومعارف من ملكوت السموات والأرض، ونفحات تهبط على القلب من رياض أنسه سبحانه وتعالى، ووسيلة تحصيله من آفاقه العلاهى التفكير فى آيات الخلق وتبين آثار صفات الصانع تعالى.

والإنسان بخير ما ظلت قواه البدنية تسعى فى الأرض، وما بقيت مواهب فكره - أى قلبه - دائرة حول معالم الآيات وآثار الصفات، فإذا هو قسر القلب على غير ما يُسر له، وحوّل أشواقه عن أرزاق العالم الأعلى إلى متاع العالم الأرضى الأدنى، فقد قطع عن كائنه الروحى مدد حياته الأصيل، وسامه أن يتجرع ما ليس من طبيعته، يتجرع ما يخنقه من أهواء باطلة وشهوات حسية ضارة، فيذبل ويضمّر، ويظل فى هذا المحيط الخائق، وصاحبه سارح غافل عنه، حتى يقضى

الله أمراً كان مفعولاً.

فوجه الخطأ هو قسر القلب على غير ما يسر له، هو أن نقطع عنه وارد زاده من عبر الآيات، والتفكر في آثار صفات الخالق عز وجل، ونبدله من ذلك أهواء الدنيا وزيتها الباطلة، فيضطرب تنافس الناس في الخارج، ويختل الكيان الباطني للشخص.

ولقد قلنا: إن الله زود البدن بجوارحه وملكاته لتسعى له في تحصيل زاده من الأرض، فلو كانت هذه الجوارح غير كافية لذلك لما قصر الله سبحانه عن أن يهب له ما يقى بحاجته؛ فهل هناك شخص واحد يدعى أن اليد والرجل وسائر الجوارح ومن ورائها ملكات العقل غير كافية؟.. إذا فما محل هذه القوى القلبية، وكيف نترلها من سمواتها العلا لتعمل مع الجوارح جنباً إلى جنب؟!... وهب جدلاً يا أخى أن قوى القلب خلقت لتعمل مع الجوارح في خدمة البدن، فأين ما زودنا الله به لخدمة الجانب الروحي الباطني؟.. أين هو؟.. هل حابى الله إحدى الناحيتين - حاشاء - وظلم الأخرى؟.. هل ذكر الكائن الحيواني فزوده بكل القوى، ونسى - سبحانه - أن يزود الكائن الروحي بشيء؟!.

نريد للإنسانية أن تستقبل أمرها على بصيرة، فما ظلمنا الله شيئاً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ونريد للإنسان أن يقدر نفسه بالميزان الصحيح الذي يقدره الله به.

هل نظلم البدن إذا أعطيناه كفايته من الدنيا، وأطلقنا مشاعر القلب لتسعى في مطالب الكائن الآخر؟.. من الإنصاف لأنفسنا وللحقيقة أن نقول: لا ظلم في هذا.. ولكن من الإنصاف أيضاً أن نعترف بأن الموازين التي تقرر كفاية البدن غير معلومة، وأن الخطوط أو الحواجز الفاصلة بين قوى البدن والقلب غير ظاهرة؛ فما هى كفاية البدن؟ وكيف نصرف قوى القلب إلى رسالتها الخاصة؟

والذى أراه أن هذه المشكلة يسيرة الحل، إذا نحن رجعنا إلى طبيعة الأشياء واستفتينا فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ فهل كفاية البدن شيء غير إسعافه بضروراته التي يقوم بها كيانه؟ طعام يسد الجوع، ولباس يستر الجسم. هل يفرض المنطق غير هذا؟ وهل يطلب العقل شيئاً آخر؟.. يقول فقيه الوجود رحمته الله لرجل

سأله عما يكفيه من الدنيا: «يكفيك ما سد جوعتك، ووارى عورتك، وإن كان لك بيت يظلك فذاك، وإن كان لك دابة فيخ بخرها». أما أنه لو تكلمت أعضاؤه لضرعت إلينا أن نكف عن إجهاد المعدة وحشو الأمعاء وإرهاق الأعضاء بما هو فوق الحاجة، فإن سلامتها مكفولة بالضروري، أما ما زاد على الضروري فهو نذير العلة القريبة أو البعيدة.

ويقرر رسول الله ﷺ هذا المنطق الفطري بقوله الحكيم المشرق: «ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه، فإن غلبت آدمى نفسه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه».

هذه كفاية البدن من دنياه، فكيف نفصل قوى القلب حتى تنصرف إلى رسالتها الخاصة في عالمها الخاص، ويزول خطأ البشر في نظرهم إلى الحياة؟

نستطيع أن نجيب عن هذا إذا نحن عرفنا حقيقة الدافع الذي يدفع الإنسان إلى الاستكثار من الطعام والشراب واللباس؛ إن المرء لو خلى إلى طبيعته لوقف عند مطالبها، فماذا يخرج من هذا الموقف الطبيعي؟ لو أنه يأكل ليؤدي للبدن ما يقوم به أوده وكفى، لاستقامت حالته الصحية والاجتماعية والروحية، ولكنه يأكل أيضاً لتحصيل لذة الطعام والشراب! ويلبس لا ليستر جسمه فقط، بل ليحصل أيضاً لذة الاختيال بزيته بين الناس. فالرغبة في الاستمتاع عامل ثانٍ يحرك الإنسان إلى هذه المطالب، والرغبة إحدى قوى القلب القوية، فإذا دخلت عاملاً ثانياً طغت بقواها الهائلة على العامل الأول، فلا يكون الإنسان في هذه الحالات خاضعاً لقانون طبيعته، بل خاضعاً لسلطان هذه الشهوة التي لا منطق لها، فلا يقف عند القدر الذي يقوم به أودُ البدن، بل يذهب مع نداء اللذة حتى يعجزه الذهاب.

ومعنى هذا أن الرغبة في الاستمتاع بالدنيا هي الدافع الأكبر الذي يحرك الإنسان إلى متاعها الأدنى، مع تعطيل حواس العقل - أي القلب - أن تجول في ملكوت الآيات والآثار.

إن الدنيا في منطق الفطرة دار بلاغ، ولكن تعليق الهمة بها جعلها في نظر أكثر الناس دار متاع، والفرق شاسع بين البلاغ والمتاع، فمن اتخذها بلاغاً فقد جعلها وسيلة يبلغ عليها ما يريد من ربه لحياة قلبه، ومن اتخذها متاعاً فقد جعلها غاية

يدور حولها برغبات قلبه، وهمة نفسه، وأهواء غرائزه؛ أى أنه يحشد قواه كلها لدنياه، ويجرد حياته الأخرى من كل قوة تسعى فى عمارتها، فيذرهما قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً.

والخط الفاصل بين البلاغ والمتاع هو الحد الفاصل بين الرشد والهوى، هو الحد الذى يجب أن تقام عنده الحواجز بين حياة المادة وحياة الروح، ليسعى البدن فى محيطه آمناً كل تدخل يغير عليه نظام بلاغه وكفايته، ويسعى القلب فى رياض آياته محلقاً بمشاعره فى ملكوت السموات والأرض، مفيضاً على كيانه الحقيقى غذاء من النور والمعرفة، وشراباً من ماء الحياة الطهور.

• يجب أن يحال بين القلب وبين الهوى •

حقاً إن القلب خلق ذواقاً للجمال، ويحب دائماً أن تدق فيه أفراح السعادة، والقلب الحى هو أكثر القلوب اهتزازاً بنشوة الغبطة، وأشدّها شوقاً واستشراقاً لترادف نفحات النعيم، والقلب الميت هو القلب الراكد الجامد، الذى لا حركة به ولا عاطفة.. هذا كله حق، وما تلك المشاعر والأحاسيس فيه إلا ليزوق بها حلاوة ما يفاض عليه من جمال. ولكن من أى أفق يصيب هذا الجمال؟ أمن الأفق الأدنى الذى يرتع فيه الجسم مع سائر الدواب؟ أم من الأفق الأعلى الذى يستمد نعيمه وجماله من حسن معرفة الله سبحانه؛ أى مما فى آيات الخلق ومحاسن الصنع من عبر وحكمة؟

يجب أن يكون للجسم عالمه، وللقلب^(١) عالمه، فيسعى الإنسان سعيه البدنى فى حياته الظاهرة، ويسعى سعيه القلبنى فى حياته الباطنة.

• قدارك الخطأ بالزهد •

فإذا أردنا أن نسمى هذا الفاصل الحكيم، الذى يقيم المرء بين حياته على صراط مستقيم، فليس لدينا له إلا ما سماه به أهل المعرفة، وهو «الزهد»، فمن كان يظن الزهد غير هذا فليراجع نفسه، فليس الزهد روحانية تكفك عن السعى

(١) القلب قد يطلق على العقل.

فى الدنيا وتعزلك عن الناس، وتجعل نصيبك الحرمان من طيبات الحياة، إنما الزهد ما تقرر فيما مضى.

قيل للزهرى: «ما الزهد؟ قال: أما إنه ليس تشعيث اللمة، ولا قَشَفَ الهيثة، ولكنه صرف النفس عن الشهوة».

وسئل الإمام أحمد بن حنبل: «هل يكون المرء زاهداً ومعه ألف دينار؟ قال: نعم، قيل: وما آية ذلك؟ قال: آيته أنه إذا رادت لا يفرح، وإذا نقصت لا يحزن». وقال ابن السماك: «الزاهد هو الذى إذا أصاب الدنيا لم يفرح، وإذا أصابته لم يحزن، يضحك فى الملا، ويبكى فى الخلا»، أى يكون مع الناس فى مؤانسة وبشاشة، فإذا خلا بنفسه ذكر الله ففاضت عيناه.

وسئل سيد العارفين مولانا رسول الله ﷺ عن الزهد فقال: «أما إنه ما هو بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهد فى الدنيا: أن تكون بما فى يد الله أغنى منك بما فى يدك».

والزهد ما رسم الله فى القرآن الكريم: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: ٧٧].

الزهد حالة نفسية تنشأ فى الضمير حين ينال المرء حظه من معرفة الله بالتفكر فى الآيات، فإذا به سعيد بتلك المعرفة، مبهج، عزيز، غنى، وتستفيض تلك الحالة حتى تعم ذهنه ووعيه كله، فلا يحس نحو الدنيا إلا إحساس الممتلى الراغب فيما هو خير منها عند الله.

هذا هو الفاصل الذى كنا نتساءل عنه منذ قليل، لتبين عنده معالم الحياتين؛ فالزهد هو أن تعرف أن الله أراد لك أن تحيى فى حياتين، وأن تثبت وجودك المادى فى حياة المادة، ووجودك الروحى فيما وراء المادة، عاملاً فى الأولى بقوة بدنك وملكاته، وعاملاً فى الأخرى بقوى قلبك وملكاته، محاذراً أن تنصرف عواطفك عما فى يد الله إلى متاع الدنيا.

فيجب أن تأكل من الطيبات، فما خلقها الله وهو يكره أن تنال منها؛ بل إنه دعا إليها المرسلين والمؤمنين، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]،

ولكن على أن تؤدي بذلك حق البدن، فتأكل للوفاء بهذا الحق، لا للذة والشهوة والمتعة الحيوانية، فإن ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا يَمْتَحِنُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد: ١٢].. للجسم زاده، وللقلب زاده، ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧].

ويجب أن نلبس وأن نتجمل بالجميل والنظيف من الثياب، فإن الله جميل يحب الجمال، ونظيف يحب النظافة، ولهذا يدعونا عز شأنه: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، ولكن لستر الجسم ووقايتة، لا لشهوة الظهور والاختيال أمام الناس. وتأمل يا أخى قول الله تعالى: ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾، فإن الذى يتزين للمساجد غير الذى يتزين للأندية والمجالس، والذى يتزين لله غير الذى يتزين للناس، والدافع الربانى الذى يحفز إلى التجمل عند العبادة هو دافع سام جليل، لا يدع فى القلب مجالا لرغبات الرياء والظهور؛ فيجب أن يكون الشأن فى اللباس كالشأن فى الاغتسال والنظافة؛ فالرجل يغتسل وينظف بدنه دون أن يخطر على قلبه أن هذا مما يختال به الإنسان، ويلفت به أنظار الناس إليه، بل يفعله ليؤدى حقاً لجسمه وكرامته. سأل رجل عبد الله بن عمر: ما ألبسه من اللباس؟ قال: «ما لا يزدريك فيه السفهاء، ولا يعيبك به الحكماء».

البس ما طاب لك، على أن لا تتكلف له، ولا يلتفت إليه قلبك، واذكر دائماً أن لباس الروح خير وأسعد من كل لباس خلقه الله للبدن: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ٣٢].

والحياة تقتضيك أن تتزوج وأن تناسل، والله عز شأنه شرع لنا هذا، وجعله من سنة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨]. والعقل الحر يحكم بأن غريزة الجنس فى الذكر والأنثى إنما هى نوع من التكليف الإلهى، تؤدي به مهمة إلى الحياة، وليست وسيلة لتحصيل شهوة من الشهوات؛ فلتنزوج لتنجب ما يريد الله من النسل وكفى، لا لقضاء اللذة والمآرب من النساء والبنين؛ وهذا ما يقرره الله تعالى بقوله: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال الإمام البيضاوى فى تفسير قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ

لَكُمْ: «واطلبوا ما قدره الله لكم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد؛ والمعنى أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد، فإنه الحكمة من خلق الشهوة وشرع النكاح لا قضاء الوطر».

للزوجة فتنة، وللبنين حلاوة، وقد يسرى شيء من هذا إلى القلب فيفسد على المرء ربانيته، وبعبارة أخرى: يقضى على وجوده الحقيقي وحياته التي يقاس بها عمره وقدره؛ ولهذا يحذرنا الله عز وجل بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤]؛ ويشرحه رسول الله ﷺ بقوله: «ليس عدوك الذي إن قتلتك كان لك نوراً، وإن قتلك دخلت الجنة، ولكن أعدى عدوك ولدك الذي من صلبك، ثم أعدى عدوك مالك الذي ملكك يمينك».

وَأَسَعَ فِي الْأَرْضِ، وَاضْرِبْ فِي مَنَاقِبِهَا، وَابْتَغِ مَا فِيهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَرِزْقِهِ وَثَمَرِهِ، عَلَى أَنْ تَظَلَّ سَاعِيًّا بِقَلْبِكَ فِي مَلَكُوتِ اللَّهِ، أَيْ مَفْكَرًا فِي آيَاتِ الْخَلْقِ، وَفِيمَا تَتَضَمَّنُ الْكَائِنَاتُ مِنْ آثَارِ صِفَاتِ اللَّهِ.

اعمل في دنياك، واجمع المال، ولكن لا يلهينك شيء من هذا عن حياتك الأخرى. لا يكن غرضك من جمع الحطام أن تكثر الذهب والفضة، أو تكاثر به بين الناس؛ فهذه همة السفهاء الفارغين، والفتنة التي تدخل على القلوب عبادة المال من دون الله: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التغابن: ١٥]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩]، ليكون غرضك من جمع المال أن تنفقه في سبيل الله، وأن تجعله عدة لتأييد دينه.

بهذا يثبت الإنسان وجوده في الحياتين، ويؤدي رسالته في الناحيتين، ويحقق معنى الزهد الذي تقاصرت عنه همم العاجزين من عبادة الشهوات، فعابوه، وهو رينة الإنسانية، ونظامها الكامل.

• صعوبة تحقيق الزهد.

ومن الواجب أن نقرر هنا أن تحقيق هذا المنهاج ليس بالسهولة التي تبدو على الورق، فنحن محاطون بزينة الدنيا ومغرياتها، من المال، والنساء، والجاء،

والأبناء، وغيرها؛ وكل هذا فتن تتصافر على بسط سلطاتها على القلب، وجذب خطامه إلى محيطها المعربد الصاخب، وليس في طبيعة المرء أن ينجو من سحر فتنة واحدة منها، فكيف بهن مجتمعات؟ هذا إلى أن الإنسان منذ طفولته معبد للذائد، بحنان والديه، وعطف ذوى رحمه وقربته؛ يهدون إليه، ويلطفونه ويعدونهم ويمنونهم، فلا يكون ذلك إلا بمضاحكة حواسه، ومناغاة غرائزه وشهواته، فيكبر وقلبه مطوع لزهرة الحياة الدنيا، فماذا نرجو من سهولة تحقيق هاتين الحياتين، وهو في طلاقة هذا المرج الضاحك الناضر الفاتن؟.. إن رسول الله ﷺ يعترف بهذا ويقرره في حكمة العلي الخبير: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون».

وما دمننا ننظر إلى حقائق الأشياء، وواقع الأمور، كما يعلمنا رسول الله ﷺ، فيجب أن نكون عمليين واقعيين أيضاً في محاولة علاجها.

• بين العقل والقلب،

ما موقف القلب حيال هذه الدنيا التي يصفها رسول الله بأنها حلوة خضرة؟ لو أن الإنسان ميكانيكى التركيب، لجعل لبدنه زراً خاصاً يدير أعضائه، وقلبه زراً آخر يديره في جهة أخرى؛ فيستريح ويريح. ولكن الإنسان كائن حي مدرك، والحياة سر مستفيض لا يضبط بقيود المادة وسدودها، فما موقف القلب أمام زهرة الدنيا وشهواتها؟

انتجahl غرامه وأشواقه، أم تنزل على حكم الأمر الواقع؟ ونحب إزاء ما نلتزم من إنصاف، أن يكون الناس منصفين أيضاً، فهل يريدون أن ينطلق الإنسان في دنياه مع أهوائه بلا قيد ولا شرط؟ أم لا بد من قيود وشروط وتنظيم؟

لو أن القلب كان مركز المنطق وعدة التنظيم، كما هو مركز الحياة ومعين القوى، لنظم نفسه بنفسه، فأخضع قواه الهائلة لمنطقه، وسيرها في اتجاه المبادئ التي يستحسنها، ولكان للإنسانية شأن غير هذا الشأن، ولكن الله قضى أن يكون مركز التنظيم بعيداً عن القلب، متخذاً برج قيادته في قمة الجمجمة، فالقلب

مرجل البخار فى قاطرة الإنسان، والعقل المنطقى قائدها. فإذا كانت المبادئ التى آمن بها المنطق هى التى يسرى رحيقها فى القلب، فاعلم أن السائق آخذ بزمام قاطرته، مهيمن على توجيه قواها إلى ما يشاء. أما إذا آمن العقل بمبادئ، وأشرب القلب مبادئ غيرها، فاعلم أن قبضة السائق منحلة عن عجلة القيادة، وأن القاطرة تمشى بلا عيين، وأن صاحبها ينطلق مع هواه بلا قيد ولا شرط، وهذا شأن الناس جميعاً، أو شأن أكثرهم فى هذه الأيام.

والعجيب من أمر الناس أنهم يعيشون منطقيين مع معداتهم، لأنهم أخضعوا المعدة للعقل، فإذا أفتاها أن هذه الفاكهة الحلوة سامة ضارة، وأن هذه القثاء طيبة لا خوف منها، نزلت على حكمه، وأخذت بمنطقه، وآثرت القثاء على الفاكهة، دون أن تفتنها حلاوتها عن سمومها، ولكنهم ليسوا منطقيين مع قلوبهم لأنهم لم يخضعوها لمشيئة العقل. فإذا قيل لها: هذا مبدأ فى الأخلاق جميل، رفضت أن تكون كالمعدة فى الاستسلام لما يلقي عليها، فيا ليت المعدة الإنسان تهضم المبادئ كما تهضم الطعام، إذن لاتسع بالخيرين، ولسرى فيه الغذاءان: غذاء البدن، وغذاء الروح، ولكن للمبادئ معدة أخرى هى المعدة العvisية والقلب الشموس... . الصدق فضيلة، والكذب رذيلة... . خبرنى بربك من من الناس ينكر هذه القضية؟ أى عقل لا يؤمن بهذا المبدأ الجميل... . ولكن أى نفس لا تستثقل الصدق عندما يعترض المنفعة؟ وأى قلب لا يستحلى الكذب حيثئذ ذاهباً مع الهوى كل مذهب، منطلقاً بالقاطرة على غير ما يحب السائق؟ والإنفاق فى الخير فضيلة، والشح رذيلة، ما فى ذلك شك، ولكن القاطرة تمشى فى غير هذا الاتجاه، فلماذا؟ ألأن الإنسان يسير فى حياته منطقياً مع ما يؤمن به عقله من مبادئ، أم لأن عقله ومبادئه فى وادٍ، وقلبه وأهواءه فى آخر؟

كنا نطلب إلى الناس أن يكونوا منصفين، فهل يرضون للإنسان أن يحيى هذه الحياة؟ هل يحبون أن نقول له: إذا ثقل عليك الصدق، وحلا الكذب فى نفسك، فلا بأس، ما دمت تحصل منفعة شخصية، فإن الدنيا حلوة خضرة؟ هل يريدون أن نذم له الصدق ونمدح له الشح، لأن المال زينة الحياة الدنيا، والإنسان منذ طفولته معبد محب لها؟

فإذا سأل سائل: ما موقف القلب من الدنيا الحلوة الحاضرة؟ رجونه أن يضع أمام عينه وعقله وقلبه هذه المفارقة الهائلة، التي تجعل عقل المرء ومبادئه في ود. وقلبه وأهواءه في واد آخر، لعل أن يروعه هذا الوضع البغيض، فيطلب أن يلازم بين هذين الشقين المتنافرين، قبل أن يحدد حق الحلواء والحضراء.

الواقع أننا لا نستطيع أن نضع للقلب نظامه، ونحدد موقفه، إلا ونحن مقبلون بعلاج هذا الوضع.

هذا أول شرط وأول قيد، أما بلا قيد ولا شرط فلا. ولكن كيف نعالج هذا الوضع، ونزيل هذه المفارقة الواسعة؟ أيكون ذلك بنقل العقل إلى وادى القلب، وإنزاله على حكم أهوائه؟ أم يكون بنقل القلب إلى الوادى الآخر، وإلزامه من للعقل من مبادئ قديمة؟

إن ما تقدم كله من تساؤل إن هو إلا خلط في خلط، ناشئ من الجهل بمعنى العقل وبمعنى القلب. ولنعلم - في إيجاز شديد جداً - أن من طبيعة القلب أنه منبع الشوق والمشاعر؛ فإذا خلا القلب عما يشغله إلا من خواطر الحس: كالعرض الأدنى، والجاه عند الناس، ولذة الغرائز والجوارح - تعلقت بها مشاعر القلب وأشواقه، وفرضت نفسها على إرادته، وألحت في تنفيذ مفهومها في ظاهر الحياة سلوكاً ومعاملات وسيرة تمثل الانانية في الحقد والتنافس على الدنيا.

ولكن من فضل الله أنه جعل للعقل حاسة باطنة من وظيفتها أنها تدرك دلالة الكائنات على الله، أى تدرك آثار صفات الخالق تعالى في الخلق؛ آثار قدرته، وآثار علمه وحكمته، وآثار رحمته وبره، وآثار كرمه وإحسانه، وودده، وعدله، وما له سبحانه من صفات. فإذا استطاع الإنسان أن يتبين آثار هذه الصفات القدسية انتقلت صورها فوراً إلى القلب، وكانت هي حصيلة معرفة صاحبها بالله، لأن معرفة الله إنما هي معرفة صفاته، وكانت هي - أيضاً - عقيدته، وإيمانه بالله. ولكن الذى يعيننا أن آثار صفات الله إذا انتقلت إلى القلب واحتواها الضمير محقت ما به من خواطر الحس، وبادرت مشاعر القلب وأشواقه فتعلقت بها، وصار ضمير الإنسان - أى قلبه - حافلاً بوجدانات كريمة عليها تمثل معانى البر، والرحمة، والكرم، والود، والإحسان، والحكمة، والعدل، وغيرها من صفاته

جل شأنه، فبتطهر ضميره - أى قلبه - من عقد الكراهية، والشح، والصفات الخبيثة؛ وهيمنت الوجدانات الربانية على إرادته، وأخذت تلح عليه أن يحقق مفهومها فى ظاهر الحياة، براء، ورحمة، ووداد، وسلوكًا حسنًا، ومعاملات فاضلة.

فالامر كله يرجع إلى «طبيعة الشيء» الذى يشغل فراغ القلب، فإذا كان هذا الشيء هو وارد العبر والحكم التى تمثل معرفة الله عز وجل تعلقت المشاعر والأشواق بمعانى معرفة الله، وصار القلب حافلة بأشرف القيم وأكرم المبادئ والعبادات. وإذا طرأ على الإنسان غفلة، أو عرض له ما يشغله عن التبصر فى آيات الخلق، فتعطلت حاسة الإبصار الباطنة عن إدراك آثار صفات الخالق فى الكون، فقد تعطل ورود واردات القيم العليا، وصار القلب خاويًا من كل إثارة صالحة، وسارعت خواطر الحس فشغلت الفراغ، وتعلقت بها أشواق القلب ومشاعره.. وهكذا دواليك.

فإذا عاد السائل إلى تساؤله القديم: ما موقف القلب من الدنيا الحلوة الحاضرة؟ رجونه أن يضع أمام عينه وعقله وقلبه أمرين لازمين:

- ١ - المفارقة الشاسعة التى تقيم حياة المرء على وضع غير مرض.
- ٢ - ضرورة علاج هذه المفارقة، بعقد أواصر الألفة بين أهواء المرء ومبادئه الكريمة، أى جعل أهوائه من جنس هذه المبادئ الكريمة.

• لا بد من التجرد

فإذا اتخذنا من هذين الأمرين قيدًا ينظم لنا شأن القلب فى هذه الحياة، ألفينا أنفسنا أمام نهج واحد لا ثانى له، ولا خير فى غيره للمرء ولا كرامة، هو «تجريد القلب من كل خاطرة تعارض المثل العليا».

ولكن: ما هى هذه الخواطر؟ وكيف نجرد القلب منها؟

تساؤلان يخطران على قلوبنا وعقولنا، عندما نقف على أبواب هذه المهمة الخطيرة لنشرع فى إنجازها. وما حسن أن نبلغ هذه المرحلة، ثم نسكت عن مواصلة السعى لإتمامها قائلين لمن معنا: حسبك أن نجرد القلب من كل هوى

وخاطرة تعارض المثل العليا. إننا لا نستطيع أبدًا أن نجرد القلب من شيء لا نعرفه، ولا يمكن أن نشرع في مهمة غير واضحة المعالم، فما هي هذه الأهواء والخواطر؟

هذه الأهواء هي مجموعة الخواطر والشهوات التي لا يمكن أن تورد على قلبك حركة ربانية، أو نفحة سماوية نورانية، لا يمكن أن تمنحك شيئًا من هذا لأنه ليس من طبيعتها، فهي شهوات الجوارح الحيوانية في الإنسان، وهي جوارح أرضية غير سماوية، خلقت من الأرض، ومنها غذاؤها وشرابها ونمائها، فهي لا تنفك تزنو وتهفو إلى لذة المتاع الأرضي الحيواني، ولا يمكن أن تدرك من أوراق السماء ومغائرها، إلا بمقدار ما تدركه جوارح أي حيوان آخر... فهي وجوارح الحيوان سيان، مرعاهما واحد، والأرض مائدتهما جميعًا، أو مذودهما إن أردت منطق الفطرة الصحيح. ولأمر ما، يخاطبنا جل شأنه بقوله: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [النارعات: ٣٣] بعد قوله: ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ [النارعات: ٣٠، ٣١]، ويقول: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [عبس: ٣٢] بعد أن يقول عن الأرض: ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا﴾ (٢٧) وَعَبًّا وَقَضْبًا﴾ (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾ (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلًّا﴾ (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ [عبس: ٢٧ - ٣١]، ويقول تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى﴾ (٥٣) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ [طه: ٥٣، ٥٤]. هي مائدة واحدة للجوارح الإنسان والحيوان، أو مذود واحد، أو سمها ما شئت، بحيث لا تعدو الحقيقة، فمن أغضبته هذه الحقيقة رجونه أن لا يغضب علينا، وعرضنا عليه أن في السماء أوراقًا غير أوراق الأرض، يفيضها الله على القلوب، لا على المعدات والجيوب، قد أعدها سبحانه وتعالى للممتازين من عباده بالإيمان، لا للذين يتمتعون ويأكلون كما تاكل الأنعام، فعليه أن يرفع بصره من مذود الأرض إلى مائدة السماء، إذا أراد أن يدعى لنفسه امتيازًا على البقر والشاء. وأنت تقرأ قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: ١٦٨]، وتقرأ بعده بقليل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]. فكم من فرق شاسع بين القولين؟.. هناك فرق بين: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.. وأمد بعيد بين: ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، إذ يسند هذا الرزق إلى ذاته سبحانه. وما أحكم التناسب حين يأمر الناس جميعاً أن يأكلوا مما فى الأرض، ثم يخص المؤمنين بالطيبات مما رزقهم من فضله.

فمجموعة الخواطر التى تخدم فى الإنسان ناحيته البهيمية فقط هى التى يجب أن نجرد القلب منها ونبدد ظلامها عنه، حتى يظهر صقاله وصفائه. وهذه المجموعة يمكن تفصيلها فى الفصائل الثلاث الآتية:

(١) خواطر تعلق القلب بمطالب البدن ورغبات الجوارح، تعلقاً يعبد المرء للطعام والشراب واللباس والنساء وأنواع الترف ومتع الحواس الظاهرة.

(٢) خواطر تعلق القلب بمطالب الجاه، ورغبات العلو، والسمعة فى الناس، تعلقاً يعبد المرء لشهوة المنصب والسلطان أو شهوة الغلبة على النظراء والأقران.

(٣) خواطر تعلق القلب بالمال، وتجعل منه رينة للحياة الدنيا، وقد يطلب المال لتحقيق أحد الغرضين السابقين، أو كليهما، فيكون وسيلة لإشباع رغبات البدن، أو عنصراً مؤازراً لشهوات الجاه والاستعلاء. وقد يبدو لهذا كأنه ليس فصيلة ثالثة من الأهواء، ولكن المال قد يُحب فى كثير من الأحيان لذاته، كما يحب الرجل الخيل المسومة والأنعام والحراث - مثلاً - بدون نظر إلى متعة البدن، أو شهوة الجاه، فهو على هذا الوجه فصيلة قائمة بذاتها، على ما يصوره تعالى فى قوله عن: ﴿الَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ [الهمزة: ٢، ٣].

هذا يا أخى هو الباطل الذى نريد أن نحرر قلوبنا وعقولنا من أوهامه، ونجردها أو نخلصها من أثقاله وآثامه.

فإذا نحن أفلحنا، فقد خلصت لنا الحقائق فى جوهرها الصريح، وسلمت لنا الحرية فى لبابها الصحيح. ولكن كيف نحرر قلوبنا ونخلصها مما هى فيه؟

لقد تميزت لنا الخواطر الباطلة، فكيف نزيح هيمنتها على القلوب؟ هل نكتب الكتاب، ونحشد الجند، ونعبي الجيش الكثيف، ثم نشن على هذا العدو غارة حازمة قاصمة؟ نعم لا بد من غارة.. فما أشبه هذه الأهواء الثقيلة بالعدو الدخيل الثقيل، الذى يحتل ديار غيره؛ فيقضى فيهم بأمره ونهيه، ويسومهم ما لا يقبله الأحرار من فقر وذلة! فإذا رأيت غاصباً محتلاً جلا عن مستعمرة غنية بدون

معركة، فاعلم أن الأهواء الفاسدة المفسدة يمكن أن تجلو عن «مستعمرة القلب» بدون معركة. وإذا رأيت أمة منكوبة بالاحتلال ظفرت بحريتها وسيادتها بمجرد الأمانى التى تطوف كالأحلام، فاعلم أن الأمانى السلبية والأحلام الفارغة كافية لتحرير القلب من محتله العنيد. أما إذا أقنعتك الواقع بأن الأمر جدًّا لا هزل، وأنه لا بد من معركة حامية تديرها الأمة المغلوبة، وتحشد لها كل ما تملك من إرادة وقوة، فذلك هو الحق، وهو وحده عدة الجلاء، وضريبة الحرية والاستقلال. إذا أقنعتك واقع التاريخ القريب والبعيد بهذا، فاعلم أيضًا أنه لا بد من مثل هذه المعركة لتحرير مستعمرة القلب الغالية، ولكن كيف ندير هذه المعركة؟ كيف نعد لها العدد والعُدَد؟ ما جندها الذى يجب أن يُعبَأ؟ وما سلاحها الذى يجب أن يُهيَأ؟.. الأمر على خطورته بسيط غاية البساطة، والثبوتية يسيرة غاية اليسر؟ فجنّد هذه المعركة فى نفسه هم أبناء هذا القلب، هم شعب هذه المستعمرة القلبية!! وهل للقلب أبناء غير عواطفه وخواطره؟

إن الوطن إذا استعمره العدو فلا سبيل إلى تحريره إلا أن يقوم أبناؤه ويتجمع شعبه على ذلك. فإذا انصرف كل إلى شأنه الخاص، فقد تبددت قواهم، وخمدت جمرتهم، وتبعثرت ذراتهم فى الفضاء، وهيهات أن يتم مع هذا الشأن جلاء العدو، إلا أن يكون أمر من السماء ليس فى الحسبان.

وكذا القلب إذا استعمره العدو، لا سبيل إلى تحريره إلا أن يقوم أبناؤه ويتجمع شعبه على هذا المقصد، فإذا انصرفت كل عاطفة إلى شأنها ومضى كل خاطر إلى سبيله، تفرق الشمل، وانحلت إرادات القلب، وهيهات أن يتم مع هذا خلاص المرء من ضلالات الباطل وأوهامه. لا بد أن يتجمع جند القلب، وأن تعبأ إراداته المختلفة.. لا بد من إرادات العواطف، أو العواطف المريدة (بضم الميم)، فالعاطفة التى لا إرادة لها هى عاطفة منحلة، وخاطر متميع لا يورث إلا الحياة السلبية الراكدة.. العاطفة المريدة هى العاطفة الفاعلة، التى تنشئ للمرء حياته الإيجابية فى الظاهر والباطن، وما المرء فى ميدان الإنتاج إلا عاطفته المريدة الفاعلة، فإذا خلا من هذه الإرادة، فهو شبح فارغ هائم على وجهه، هو والسوائم سيان. فإلى هؤلاء الفارغين نوجه النداء، أن يعودوا إلى نفوسهم، ويجمعوا خواطر قلوبهم،

ويلموا شعث إرادتهم . . فإذا تركز وجود أحدهم في إرادته، حق له أن يقول: إن الجندي قد نهياً للمعركة، ولا ينقصه إلا السلاح.

أيها الأخ: أول عدة المعركة أن تكون مريداً، وأن تحذر العيش بلا إرادة، وما ذلك عليك بعزيز، إذا أردت العيش الكريم، فهل ترى ذلك يكلفك شيئاً؟ هل تراه يكلفك مالاً؟ أو تراه يكلفك جهداً ومشقة؟ إنه لا يكلفك إلا أن تجعل عواطفك صلبة غير منحلة، وخواطرك متماسكة غير متميعة . . لا يكلفك إلا أن تراقب رجولتك، أو مقومات هذه الرجولة.

• أيها الأخ، كن مريداً.

أما سلاح هذه الإرادات التي تجمعت في القلب، وتهيأت للمعركة، فماذا عساه أن يكون؟ سيف؟ بندقية؟ مدفع؟ نعم، ولكن سيف من الحق لا من الحديد؛ وبندقية ترمى بشهب من الله، لا بشهب من النار؛ ومدفع يقذف بالحق على الباطل، لا بويلات الرصاص والقنابل. فالحق هو السلاح الذي يجب أن تزود به هذه الجنود، فإذا زودت بسلاح آخر كانت حرباً على المستعمرة القلبية لا لها . . كانت حرباً على وطنها مع الغاصب المحتل . . كانت كطوائف الخونة المجرمين، الذين يعملون ضد أوطانهم مع الطغاة المغيرين. نعم، فهذه الإرادة أو هذه الإرادات، إن لم يمسك الحق بقيادها، سخرها الباطل فيما يشاء من أغراضه. فلتزود هذه الجنود بالحق، فالحق عصمتها، والحق سلاحها في الوقت نفسه؛ فلتزود هذه الإرادات بهذا النور، وهذه النار. ولكن كيف تزودها هذا الزاد؟ إن كلمة الحق غامضة غير واضحة المسمى، فكيف نضع هذا السلاح في أيدي هؤلاء الجنود؟

• التجرد هو الرجوع إلى الضرورة.

اعلم يا أخي: أن الحق مخبوء في مطاوي وعيك الباطن، فلنأخذ نحيلك على علم العلماء، ولا فلسفة الفلاسفة، ولا شيء مما يكدُّ الذهن، بل نحيلك إلى

فطرتك المستقرة في كيانتك، فالفطرة وعاء الحق، وكنانة سهامه وشبهه، هي مستودع نورك ونارك، فليأخذ كل جندي زاده من هذه الكنانة، ولنسلح كل إرادة يسهم من هذه السهام، فما الإرادة إلا وتر مشدود، إذا رمى بسهم من الحق فهو الرمية الحاسمة في المعركة الفاصلة.

ونريد بهذه الاستعارات والمجازات، أن يرجع الإنسان المريد؛ الإنسان ذو الإرادة المجتمعة، إلى فطرته، ليرى حقائق الحياة على ضوئها، نريد له أن ينظر إلى كل شيء من خلال هذه الفطرة.. إننا نرى الأشياء، فلا نرى كل حقائقها، بل قد نراها أحياناً على غير حقائقها، لأننا ننظر إليها بحدقة العين المجردة، لا بحدقة البصيرة الكاشفة، فإذا نظرنا إلى كل شيء من خلال هذه الحدقة الأخيرة، سطع الضوء على الحقائق كلها، وتبدد كل ما يغيم على القلب من وهم وباطل.

فالفطرة هي المنظار، أو عدسة المنظار التي تظهر من ورائها حقائق الأشياء في غير لبس ولا خفاء. والنظرة الفطرية هي سهم نافذ من سهام الحق، يمزق بنصله المرهف أغلفة الباطل التي ترين على ظواهر الأشياء أو ظواهر القلوب، فإذا هي سافرة الحقائق جليلة المعادن والجواهر.

فكن مريداً مجتمع الإرادة يا أخى، وكن فطرياً في نظرك إلى حقائق الحياة. إذا رأيت شيئاً فتماسك ولا تدع ظواهره تغلبك، وتسوقك معها، أو تسوقك أمامها، بل استجمع له إرادتك، واتدد، وأحضر له فطرتك، أو أحضر له منظارك الكاشف، وانظر من ورائه في رزائه، فإن المناظر الكاذبة تتبدد بأوهامها وخواطرها، وتنكشف لك حقائق هذا الشيء لعقلك وقلبك.

كم من عيوب شائعة لا يظهر ما فيها من حطة، وكم من أوضاع فاسدة لا يظهر فسادها، وكم خدعتنا المظاهر فقبلنا خداعها، وكم وجدنا الناس يقيسون بالمقاييس الخاطئة ففسنا كما يقيسون.. وكم، وكم، عما لو نظرنا إليه بهذه العين الكاشفة، لبان لنا وجه الحق فيه، وزال عنه خداع الباطل وتمويهاته. والحياة مليئة بهذه الأكاذيب التي خضع الناس لتخيل باطلها، وأنت غنى بمشاهدتها عن التمثيل لها، ولكنى في هذا المقام أريد أن أتحدث عن أكذوبة ضخمة، بل عن باطلة

الباطيل، التي يتسلل منها كل ما يرين على القلوب والعقول من تخيل وتمويه وأهواء! فقد ضرب الباطل على أقطار هذه الكرة الأرضية فقاعة هائلة من الوهم، فهي تغشى قلوب الناس وعقولهم جميعاً إلا من عصم الله، وقليل ما هم، فهم على بريقها يسرون، وبوحي خداعها يعملون. أوهمتهم أن الحياة طعام وشراب، وأيام تأتي بالمساء والإحسان، وبالعطاء والحرمان، فما على المرء إلا أن يجد ويكد، ويتسلح وينافس، فيحصل المال، ويجمع الحطام، وأن يفر جهده من الفقر، وأن يستمسك جهده بأسباب الغنى، وأن يجعل أيامه أيام سرور إن قدر، وأن يدفع عن نفسه ما لا يشتهي إن استطاع، فرسالته تتلخص فى وحي هذه الفقاعة، أو هذه القبة الضخمة من الوهم، فى أنه جاء إلى هذه الأرض ليأكل، ويشرب، ويتناسل، ثم يموت، بل ثم يختم الفناء الأصم قصته إلى الأبد.. هذه هى الفقاعة الضخمة التى ضربت أطناها على الأرض؛ فاغتر الناس ببريقها، ومضوا فى غفلة مع وهمها وسرابها، يتبع اللاحق منهم السابق، ويأتى الخلف على أثر السلف، ويتصل بهم موكب الخليفة كالقطيع السارح التائه إلى غير غاية.. لا يتساءلون: ما هذه الحياة؟.. ولا لماذا نحن هنا؟.. وأين كنا؟.. وإلى أين نصير؟.. لا يتساءلون؛ بل هى أرحام تدفع، وقبور تبلع، ويطون بينهما لا تشبع، وليس وراء هذا حكمة، ولا غاية. هكذا تقول الفقاعة.. أفهو حق يا أخى؟ أحق أن الله خلقنا لنأكل، ونشرب، ونتناسل، ثم نموت؟.. أترى بعين عقلك أو بعين فطرتك أن هذه الغاية التافهة، والحائمة الهائلة، مما يعبا به الله، فيخلق من أجلها إنساناً فى أحسن تقويم؟.. ويحفل بها فيخلق لها عالماً رائع الجلال، محكم السنن والنظام، معجز الآيات والمجاهدات؟.. ألم يكن كافياً لأداء مهمة الأكل والشرب أن يخلقه فى تقويم غير تقويم هذا المخلوق الشاعر، المفكر، العابد القانت الخاشع؟.. أو لم يكن كافياً لقضائها أن يخلق لها عالماً ضئيلاً مهلهلاً، يتناسب مع ضآلتها وتفاهتها، غير هذا العالم الرائع المهيّب؟ أسرف هذا من الله؟ أم ماذا يقولون؟.. ثم لماذا خلقه؟ ليأكل ويشرب!.. هل ضاق ذرعاً بخيرات الأرض فخلق لها هذا المخلوق الأكلول ليربحه منها؟.. أم به غرام - حاشاء - لأن يتلهى بمنظر هذا اللعب فدأب الدهر يصنع ويلهو؟.. إنه لتساؤل

بصرع السرائر، وتبرأ من إثم الضمائر، وتهيج الفطرة فتقذف عليه ما يبطله. سبحانه الله عما يصف هؤلاء المبطلون؛ إن حكمته جل شأنه أجل من أن تتعلز بمنزل هذه الغاية، وأن تخلق من أجل هذا العيب ذبابة واحدة، فضلاً عن هذا العالم الرائع الجليل: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ (١٦) لو أردنا أن نتحد لهم أن نتحدنهم من لدنا إن كنّا فاعلين (١٧) بل نقذف بالباطل فيدمغه فإذا هو راقق ولكنم الوبيل مما تصفون﴾ (الأنبياء: ١٦-١٨) . فإذا أردت مثلاً للنظر الفطري فهذا التساؤل من ألوانه، وما أنت ذا قد رأيت سهلاً لا تكلف فيه، لأنه كان يفيض من قلبك وعقلك، أو يفيض من منطق فطرتك الذي لا يخطئ. وإذا أردت مثلاً لمعنى من معانى الحق، فاعلم أن الحق سهل لا تحار الأفهام فى إدراكه، فهذا الشعور القوى الذى ثار بنفسك فأنكرت به وهمّ الفقاعة وإثمها هو الحق نفسه، وليس الحق شيئاً غير ذلك. ليس الحق نظريات تدرس فى الكتب ويتعلمها المتعلمون فى المدارس والجامعات، فيمتاز بها قوم على آخرين، إنما هو شعور يفيض فى القلب حين ينظر المرء من خلال فطرته لا من خلال معدته وشهوته.

وبعد: فهذا يا أخى بعض الحقائق الثابتة الأصيلة، التى لا يأتيتها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، هداًنا إليها تجريد القلوب من أوهام الباطل، وتعرضها لشموس الحقائق، أو هداًنا إليها الرجوع إلى الفطرة السليمة، فإذا حقق المرء لنفسه هذا التجرد القلبى، وعاش فى ضحوة الحقائق السافرة، فإنه يقرأ سطور الحق فى كل شيء، ويشعر كأن روحاً يهبط عليه من خلال كل كائن، فإذا حياة جديدة، وإذا يقظة جديدة، وإذا معارف جديدة.

• أمثلة واقعية لتجرد أهل الجاه والمال

واعلم يا أخى أن تجرد القلب من أهواء الجاه والمال، ليس معناه الامتناع عن تحصيله بكل وسيلة مشروعة، ولكن على النحو الذى بيناه فى الزهد. فهذا نبي الله سليمان عليه السلام سأل ربه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فاستجاب له، ووهب له الملك الذى عرضنا بعض نواحيه فى قصته السابقة، فهل طلبه شهوة فيه، ولأن نفسه نزعته إليه؟ وهل تصرف فيه تصرف المترفين من أهل الشهوات؟

كلا.. لم يطلبه لحاجة نفسه، وإنما طلبه في حاجة ربه وتصرف فيه على ما يحب الله، فكان له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، لا بوحى شيطان الهوى، وداعى الأنانية الخاصة.

وكانت له عيون من الطير تتحسس من أحوال الناس، ولكنها عيون خير وهدى، لم يسخرها للوقعة بأحد، بل سخرها بإذن الله في محاربة الزيف والضلal، وكان يرسل الملوك، لا باسمه الشخصى، ولا فى رغائبه الخاصة، بل كان يرسلهم كما شهد الله له: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝٣٠﴾ الأتقوا على وأتوني مسلمين ﴿ [النمل: ٣٠، ٣١].

وكانت له الجيوش التى لا يقوم لها جيش فى الأرض، فهل أطفته القوة فسخرها لإذلال الناس، أم سخرها لتأييد الحق والإيمان بالله؟ وهل سير إلى سبأ جنوداً ﴿لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا﴾ [النمل: ٢٧] إلا لأن موقفهم من دعوة الإيمان كان يلتبس بمواقف المراوغين المساومين؟

لهذا طلب سيدنا سليمان الملك، أما رغبته وشوقه القلبى، وما إلى هذا من عواطف ومشاعر، فكان كله ناظراً إلى الله سبحانه، متعلقاً بما عنده من مقامات عباده الصالحين، وإنك لتجد مصداق ما نقول فى ضراسته الصادقة لله سبحانه: ﴿رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩].

هذا مثال واقعى، ساقه الله عز شأنه، يشرح به معنى الزهد، وكيف يكون الإنسان الصالح ملكاً محاطاً بالجاء وأسباب الترف والفتنة، ونفسه مع هذا ناظرة إلى ما هو أرفع، مسخرة كل ما تملك من جاء ومال وقوة فى تأييد الحق، وإرضاء الله سبحانه. فلسنا يا أخى ندعو إلى خرافة، وليس الدين دين تخلف عن حقائق الحياة، فبعداً لكل غافل أضله هواه، واستعبده شهوته.

اطلب المال، واطلب الملك، ولكن شتان ما طَلَبَ وطلَبَ.. شتان ما طلب يبعث عليه باعث الشهوة والرغبة فى التفاخر والتكاثر.. وطلب يبعث عليه باعث الرغبة فى تطهير الأرض من المنكر، وإقامة معالم الحق.

• ويوسف:

وهذا سيدنا يوسف عليه السلام، يطلب المنصب الرفيع من ملك مصر، لا من الله كما فعل سليمان عليه السلام، وليس في هذا شبهة من نقص تعلق به عليه السلام، فلكل مقام مقال، ولكل ظرف أحكامه وخصوصياته، وطبيعة الموقف هنا وملابساته تقتضيه أن يتوجه ببواعثه الربانية إلى طلب المنصب من الملك تحقيقاً لا أراد الله لأهل مصر من اليسر والكرامة. ويوسف عليه السلام يقول في ضرائعه إلى الله: ﴿رَبِّ اٰتِنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلِّمْنِي مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ﴾ [يوسف: ١٠١]، وهي لفظة تشعرك بحسن إدراكه عليه السلام للحقائق العليا، وأن طلب الملك من البشر في مثل هذه الظروف لا يقل مرتبة عن طلبه من الله. وقد كنا أوجبنا أن يطلب الإنسان المال والجاه والحكم، متوسلاً بكل ما يمكن من الأسباب الطبيعية المشروعة، على أن يكون الطلب صادراً عن رغبة في الله لا غير، كما رأيت في هذين المثليين الكريمين. وهذا يوسف عليه السلام يقول لملك مصر: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ﴾ [يوسف ٥٥]، فهل تراه يطلب الإشراف على شئون التموين بالأسلوب الدنس الذي يلجأ إليه كل مستضعف مستعبد لشهوة الظهور والغرور؟ إنك لا ترى إلا العزة الكاملة في الطلب، عزة من يطلب لغيره لا لنفسه، بل عزة من يتقدم لاداء الواجب والإنقاذ من خطر يوشك أن يتزل، وإن روح العزة ليطالعك في صيغة الأمر من قوله عليه السلام: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ﴾، بينما يتأدب سليمان مع الله في الطلب: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْهَيْيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ [مر ٣٥٠]، ولعل لنا في قصة يوسف عليه السلام درساً يعلمنا الدستور الذي تُطلب به الوظائف والمناصب، فهي تطلب بالعزة لا بالذلة، وتطلب لاداء واجب، وسداد ثغرة، لا حشراً بدون موجب، وإسرافاً في المال العام، وتُطلب بحق الكفاءة والموهبة الصالحة لا بحق المحسوبية ووساطة الوسطاء والوسيطات.

ألا تراه عليه السلام يقول إثباتاً لكفاءته في غير زهو - طبعاً -: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ﴾، فهل يفهم هذا الدرس حكامنا وشبابنا؟

ولقد أخذ يوسف حظه من الملك، فدفع الله به شدة عن الناس، وكشف غمماً وكروباً كثيرة، فكانت مصر في أشد أيام قحطها وجذبها بمنجاة من خطر المجاعة المهلكة. أما هو فلم يفتنه المنصب عن ربه، ولم يعلق الترف بذرة من قلبه، وظلت بصيرته تهفو إلى ما عنده من مقامات الإحسان، فيناجى ربه بمعنى مناجاة سليمان: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١].

• ورسول الله:

وهذا رسول الله ﷺ، تنصب بين يديه أموال الجزيرة العربية، وتأتيه أخماس الغنائم، وتثول إليه قَدَكُ وغيرها فيثا خالصاً له من دون المسلمين، فما وقف قلبه على شيء من هذا، بل كان يصرفه لفوره إلى وجوه البر، والمصالح العامة، وربما ربط الحجر على بطنه يثبت به قلق معدته الجائعة، فما كان جوعه عليه السلام من إقلال، بل عن غنى زهدت فيه نفسه، تقول عائشة رضى الله عنها: «ما شيع رسول الله ﷺ ثلاثة أيام متوالية، ولو شئنا لشبعنا ولكنه كان يؤثر على نفسه».

ولقد رأى عليه السلام جبل أحد مرة؛ فعبر عن منهجه هذا بقوله: «ما يسرنى أن عندى مثل أحد هذا ذهباً، تمضى عليه ثلاثة وعندى منه دينار، إلا شيء لدين، إلا أن أقول فى عباد الله هكذا، وهكذا، وهكذا» أى يفرقه بيديه عن يمينه وعن شماله وعن خلفه، ثم سار وقال: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا - أى يفرقه يميناً وشمالاً ومن خلفه - وقليل ما هم».

وبعد: فهذه مثل تاريخية واقعية عالية، تؤيد وتوضح ما قلناه، من أن تجريد القلب من أهواء المتاع الأدنى ليس معناه أبداً الامتناع عن تحصيله، والسعى إليه بكل الوسائل والأسباب الشريفة. إن تجريد القلب ينشئ فى نفس صاحبه حاجات ومطالب لله، فينبعث بنداء هذه المطالب إلى السعى والتحصيل، بهمة لا تقل عن همة المساعير من أهل الشهوات.

وكذلك توضح لنا هذه المثل مهمة المال وغيره من أعراض الدنيا، فهى للإنسان يأخذ منها كفاية بدنه لا غير، ثم يرصد سائره لأحد الأمرين أو لكليهما:

- ١ - تفريج كروب الناس، وتخفيف ما ينزل بهم، وتيسير مصالحهم.
- ٢ - لا بد للحق من قوة مادية تكون من أسباب حراسته ونصرته. والقوة مال، وسلاح، وجنود مدربون، فليرصد المرء من ماله لينفق في هذه الأغراض، وليعمل على الاستكثار من هذا المال، واستخلاصه من أيدي أعوان الشر وجنوده، بكل ما يسعه من علم وحيلة ووسيلة، «فنعم المال الصالح في يد الرجل الصالح»، فإذا جاز له أن يفرح بما جمع، فليفرح لا لنفسه، بل لأنه استكثر للحق من أسباب العون والنصر. وهذا من مهمة الأنبياء، ومن صميم نظرهم إلى حقائق الحياة وطبيعة الأشياء.

• من صفات أهل الروحانية الاجتماعية:

إنما فصلنا هذا التفصيل رغبة في الشرح والإبانة، وقد رأيت أن مجرد خلوصك من كل ما هو باطل يُسلمك إلى الحق الواضح، فترى شمسك دائمة الإشعاع على قلبك، فيقوى شعورك به على الأيام، حتى لا يبقى فيك محل لغيره بل حتى كأنك لست من لحم ودم، إنما وحدة من الشعور القوى، يستقل الحق وحده بحيزها.

فإذا تحقق الإنسان بهذه المعاني، فقد تحققت له الروحانية الاجتماعية، التي يحيى بها حياتين، ويعيش بها في عالمين: جسمه في الأرض وحقيقته في السماء.. جوارحه آخذة فيما يأخذ فيه أهل الدنيا، ومواهبه الإلهية آخذة فيما يأخذ فيه العارفون.. يغدو ويروح بين الناس، وله من دون ذلك غدو ورواح في الملأ الأعلى.. ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وإنه ليسعى مع هذا في أسواق الله بتجارة أخرى. والعمل من أعماله في الحقل، أو المصنع، أو الشارع، أو المسجد، يشبه ما يعمل به غيره، ولكن شتان ما عمل في الأرض يرتد إلى الأرض، وعمل يتغنى به مرضاة الله يرفعه الله إليه، وعليه من طيب القول ما هو أزكى من ريح المسك: ﴿إِنَّهُ يَصْغَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورَثُ﴾ [فاطر: ١٠٠].

• الروحانية وذكر الله •

واعلم يا أخى أن ملاك الأمر أولاً وأخيراً هو ذكر الله عز وجل، على كل حال، وفى كل آونة، فهو للقلوب كالهواء للأبدان؛ فإذا ساغ لديك أن تحيى الأجسام بغير هواء، فقد صح لك أن تحيى حياة القلوب بغير ذكر.

قال الإمام ابن تيمية: «ذكر الله للإنسان كالماء للسماك، فانظر كيف يعيش السمك بعيداً عن الماء؟».

هذا قول أهل الحقائق لا أهل المجاز والخيال.

الحياة سر، ومظهرها فى الجسم الحركة، ومظهرها فى الروح ترادف واردات المعرفة الإلهية، واليقظة الدائمة. والجسم لا يكف عن الحركة ما دامت الحياة تسرى فيه، حتى أنه إذا نام لا تكف رثاه وبعض أعضائه عن العمل والحركة، فإذا انقطعت الحركة كان ذلك آية الموت.

وكذلك القلب: يجب أن لا يكف عن يقظته الربانية، حتى أنه إذا نام صاحبه ظل على يقظته وانتباهه. وهذا تفسير ما وصف به ﷺ من أنه: تنام عيناه وقلبه لا ينام. وتفسير أن رؤيا القلب الصالح تأتى كفلق الصبح، وهى جزء من ٤٤ جزءاً من النبوة، فإن الله سبحانه يرسل المبشرات بأمر من نبئه؛ فالقلب اليقظان يحس بها فيلتقطها، كما تلتقط الأجهزة اللاسلكية ما فى الأثير من إشارات. أقول: إن يقظة القلب مظهر سريان الحياة الروحية، فإذا كف عن يقظته، وانطفأ نوره وأظلم، كان ذلك آية الموت، على مثال ما تقرر فى الجسم. فذكر الله على هذا لازم لنا فى كل وقت وعلى كل حال، حتى يستمر مدد الحياة وارداً على قلوبنا.

ومن حسن الحظ أنه ليس أسهل على الإنسان ولا أحلى فى قلبه من ذكر الله. فإذا كان فى الصلاة مشقة على بعض النفوس، وإذا كان فى الوضوء ما يشبه الحرج ليرد أو نحوه، وإذا كانت الصدقة تثقل أحياناً، وإذا كان الزهد - على ما بيناه - يشق على الإنسان، وإذا كان عمل الجنة حزناً^(١) برؤية كما يقول رسول الله ﷺ، فاعلم أن ذكر الله على كل حال، وفى كل وقت، يدخل على النفوس من الأسرار

(١) الحزن - بفتح فسكون -: الطريق ذو الحجارة والعقبات التى يصعب معها السير

والأنوار ما به تزول كل مشقة، قال ﷺ: «من عجز منكم عن الليل أن يكابده، ويخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليذكر الله عز وجل».

بل إن هذه الأعمال إذا سهلت عليك لا تلبث أن تصير لدى نفسك من الضرورات التي تشتهيها، والتي لا تطيق عنها صبراً، فإنه يروى أن رسول الله ﷺ كان إذا انتظر الصلاة هامت إليها أشواقه، فيقول: «أرحنا بالصلاة يا بلال»، على نحو ما يفعل عباد البطون، حين يصيحبون بخدمهم أو أهليهم: أريحونا بالطعام يا هؤلاء، والله ولرسوله المثل الأعلى.

وعلى محمل هذه السهولة أمضى رسول الله ﷺ قوله: «إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله». وعليه، فلا تضارب بين الحديثين، فهو يقول للمقصرين في ذكر الله: «إن عمل الجنة حزن وبروة» ويقول لمن ذاقوا حلاوته، ووجدوا يسره وبركه: «إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله».

• معنى الذكر على كل حال:

ورسول الله ﷺ قدوة الذاكرين، فاتخذ قدوتك، تر المثال العالی فی تحقیق الذكر على كل حال. فقد كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله إذا تناول الطعام، ويذكره إذا قام عنه، فإذا شرب أو انتهى من الشراب كان على ذكر، فإذا خلع ثوبه أو لبسه، وإذا خرج من بيته أو دخله، فله في الذكر صيغ ماثورة، وإذا أوى للنوم أو نهض منه كان أول ما يسبق إلى لسانه ذكر الله، بل إنه إذا تقلب من الليل لا يخطر بباله إلا اسمه سبحانه، وإذا خرج إلى سفر أو عاد منه، وإذا ركب دابة، أو دخل قرية؛ فكل هذا بذكر، وإذا لبس جديداً، أو دخل سوقاً، فالله حاضر في كل ذلك، وإذا فرغ من النوم أو أرق. وإذا أراد جلب رزق، أو حفظ نعمة أعجبه، وإذا أراد دفع هم وضيق أو قضاء دين، وإذا زار المقابر، وإذا أمسكت السماء وأراد الاستسقاء، وإذا هاجت الريح أو أرعدت السماء، أو نزل الغيث، أو فاض المطر وزاد عن الحاجة، أو رأى هلالاً جديداً، لم يكن له ﷺ من شأن في هذا كله، إلا تنبه قلبه لله سبحانه، فيجری لسانه بما يشاء من صيغ الذكر.

• طبيعة الذكر في نفس الرسول •

ولا نستطيع أن نورد هنا أحواله كلها ﷺ، فهي فوق الحصر، وقد جمعت كتب السنة كل ما رواه الرواة منها، وأوردت ما كان له ﷺ من صيغ الذكر في كل ما يريك حياته كلها مصورة في عمل وذكر.

كان عليه السلام شديد الإحساس بمعنى العبودية، لا يغيب عنه أنه عبد الله، يعمل في ملك سيده، فوق أرضه، وتحت سماه، باسمه سبحانه لا باسم شيء آخر... لا يعزبُ ذلك عن عقله وقلبه لحظة، فهو عبد رباني يرى شرفه في العبودية، وحياته في ذكر مولاه، ليس له في الملك مثقال ذرة، قائم بحق ذلك كله حق القيام، يرى الانحراف عنه أو التقصير فيه هو الهلاك المفزع، فيبكي ويقول: «بعثني على مثل حد السيف، إن رغت عنه هلكت»، ويدعو: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفه عين ولا ما هو أقصر من ذلك».

• الاقتداء بنهج الرسول •

وليس في طوق أحد أن يسمو في الذكر إلى أفق رسول الله ﷺ، ولكن في طوقه أن يجعل هذا الرسول العظيم قدوته، فيقتفى أثره، وينسج على منواله، ولم يتكلف في هذا مجهوداً بدنياً يذكر، أو مشقة نفسية تثقل عليه، فما هو إلا أن يكون راغباً في معية الله، وأن يتمثل عبوديته له، ويستحضر له قلبه، حتى يبدو له الكون حياً قوياً، منفعلاً بمعالم الجلال والجمال فيه، وحتى يرى نفسه عبداً ربانياً، ليس له من الأمر شيء؛ فالشربة يشربها تحدثه أنها فضل الله عليه، واللقمة يلقمها تخاطبه أنه يأكل ما لا حول له فيه ولا قوة، والعاصفة يراها، فتقول له: يا هذا، إنما تدفعني يد الله... وهكذا يتأثر وجدانه بكل شيء، ويؤثر كل شيء في وجدانه، فيكون له في كل حال حديث خاص، ومعنى رباني معين. أو قل: يكون له في كل حال صيغة من الذكر خاصة، يصوغها له دوام حضور الله في سريره. وخير صيغ الذكر ما أثر عن رسول الله ﷺ؛ لأن قلبه خير القلوب الذاكرة، وآيات الله وأنعمه تؤثر فيه ابين الآثار، وتنطق فيه بأصدق صيغ الحمد

والثناء عليه سبحانه، وصدق هذه الصيغ تلمحه في مطابقتها لمقتضى الحال تمام المطابقة، فإذا لبس المرء جديدًا، وللجديد لذته أو فتته وغروره، فموقف العبد الرباني الكامل في هذا المقام أن يقول: «الحمد لله الذي كسانى هذا بلا حول منى ولا قوة». وإذا ودعت مسافرًا، والمسافر قد أعد لنفسه عدتين: الزاد من الطعام أو النقود، وعدة الرجاء الذي يرجو به نجاح مسعاه، فموقف المودع هنا أن يفرض قلبه الذاكر بما يقتضيه المقام: «زودك الله التقوى، ووجهك إلى الخير أينما كنت». وإذا لغيت قومًا تكرههم في الله، أو دخلت على سلطان مخوف، فهل لك عدة غير الله أيها الذاكر؟ إذا فقل: «اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم». وإذا دخلت سوقًا، والسوق هو الدنيا مصغرة مجموعة في مكان، هو الدنيا بلهوها وغفلتها، وهو الدنيا بزيتها ومالها، وهو الدنيا بأطماعها وتنافسها ومكائدها، وهو الدنيا بأرباحها وخسائرها، وما ينسى الإنسان نفسه وربه كما ينسى في هذا المكان، فالذاكر المعتصم بالله يدخل السوق على ذكر يدفع عنه الغفلة، ويصونه أن يصبو إلى المتاع الزائل، فيستفتح رؤيته بقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير».

• نحو الريانية:

ولسنا بصدد استقصاء صيغ الذكر الماثورة عنه ﷺ، فليطلبها في كتب السنة من أراد الخير لنفسه، فمن عز عليه أن يحفظ، أو شق عليه أن يجد الكتب، فليستقبل أموره وأحواله كلها بهذا القلب الرقيق، فإنه يرى نفسه وكأنه يقرأ في وجه كل أمر كلامًا ربانيًا، هو صيغة ذكره المناسبة للمقام. وبهذا تطرد الحياة في القلب، والحركة في الصدر، واليقظة في الملكات، فيكون الإنسان حيًا في الظاهر، وحيًا في الباطن... تتصل الحياة الخارجية بحياته الروحية، وتتصل حياته الروحية بالحياة الخارجية، ولكل منهما أثر في الأخرى، وصدى يتردد في آفاقها، فتلبس دنيا الشخص حلة من السماحة والبشاشة والسهولة، وتمحى الكزازة وتعقيدات النفوس

الشحيحة، أو على حد تعبير أحد الإخوان: «يتطهر محيطه من جرائم الفساد الاجتماعي، فكان الربانية هي الطهور القاتل لهذه الجرائم، وكان قلبه مضخة إلهية تبث هذا «المطهر» في المجتمع فتطهره وتنقيه». وليس هناك معنى للربانية الاجتماعية غير هذا.

• هذا واجبك أيها الداعية:

والآن.. فإذا عجز الناس أن يحققوا لأنفسهم هذا المنهاج الفاضل، فانت أيها الداعية لا بد أن تفعله، وانت المقصود قبل غيرك بهذه الكلمات. لا نطلب إليك أن تكون مفطوراً على العصمة، والعزوف عن المتاع الأدنى، وإنما أن تكون لك مجاهدة قوية، دائمة غير منقطعة، تصل بها نفسك على قدر استطاعتك بروح المبادئ التي تدعو إليها، حتى تكون ممتاراً بمن تدعوهم، فليس سائغاً في العقول أن يكون الداعية كالمدعويين في احتياجه إلى البر الذي يدعو إليه، أو أشد منهم حاجة. ودعني أذكر لك بصراحة أن هذه الروحانية هي وحدها مصدر إلهامك وفقهك لدعوتك، هي الجهاز النابض الفعال في حياة الداعية إلى الله، هي (الدينامو) المولد لقواه العاطفية، وإلهامات مداركه الباطنية، وما ملكاته البيانية والفكرية واتجاهاته العملية إلا آلات تتحرك، لتعبر عن هذه القوى السيالة، تعبيراً بيانياً أو عملياً، فإذا خلا الداعية من هذه الروحانية فقد خلت حياته من (الدينامو)، وظل باطنه فارغاً خرباً، ليس فيه ما يحرك أو يلهم، فإن هو سلك نفسه مع هذا الحرمان في سلك الدعاة، فهو شخص دخيل أناني، لا يريد في الحقيقة أن يدعو إلى الله، وإنما يريد أن يدعو إلى نفسه، فاحذر يا أخي أن تكون في هذه المنزلة.

إن الطريق إلى هذا الروحانية أو هذا (الدينامو) سهل إذا جمعت همتك على المضي فيه، هو تقوى الله تبارك وتعالى على النحو الذي بيناه سابقاً، أو على نحو أفضل منه إذا استطعت، والله لن يحرمك ثمرة خطوة واحدة تسيرها في هذا الطريق المبارك المأنوس، فهو الذي يقول، وهو أصدق القائلين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾
[الأعد ٢٩]، فهذا الفرقان هو الروح الملهمة التي شبهناها بالدينامو في عالم الآلات والحركات.

• بعض معالم الطريق

ولا بأس هنا أن نضيف إلى ما تقدم معالم توضح للإنسان طريق هذه الحياة وتؤنس فيها، ونعينه على متاعها.

أولاً: أن يكثر مطالعة كلام الله عز وجل، فهو جلاء البصائر الكليّة وشفاء الصدور العليّة. فإذا لزم قراءته في تمهل، وترو، انفتحت أغلاق قلبه، وسطعت أنوار القرآن وبشّته في آفاق نفسه، وإلى هذا يدعونا الله تبارك وتعالى: ﴿أَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤]. وكان عليه السلام يديم قراءته ويسأل الله: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهب همي وغمي». وكان ﷺ يأخذ بأيدي أصحابه إلى هذا المنهل العذب، ويفتح أعينهم على أنواره وأسراره، فقد روى أبو سعيد الخدري عنه عليه السلام: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة» فقالوا: يا رسول الله، وما حظها من العبادة؟ قال: «النظر في المصحف، والتفكر فيه، والاعتبار عند عجائبه». ويقول عليه السلام: «إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» قيل: وما جلاؤها؟ قال: «تلاوة القرآن وذكر الموت».

وقد قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾ (١٠٠) الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سماعاً [الكهف ١٠٠، ١٠١]: أنهم هم الذين يعرضون عن القرآن والتأمل في معانيه، والتدبر في آياته. وليس هذا بعزيز عليك يا أخي، إذا أردت أن تأخذ بالأسباب وتدخل البيوت من أبوابها، وتدفع الشمن الذي يسلكك في أرباب القلوب من الدعاة، أما الاغتصاب بدون مقابل، فهيئات أن يغتصب أحد من الله موهبة من المواهب... الاغتصاب شأن قطع الطرق لا شأن الدعاة إلى الله.

ثانياً: أن تكثر مصاحبة مولانا رسول الله ﷺ في سيرته المطهرة مصاحبة وجدانية عميقة، تجعلك في مجلسه عليه السلام إذا جلس، وفي ركابه إذا ركب، وفي معيته إذا سار، وتسمعك قوارع وعظه، وتسرب إلى قلبك رقة مناجاته إذا ناجى ربه في جوف الليل، أو في خلوات النهار، وتصل عواطفك بعواطفه صلوات الله عليه؛ حتى تكاد تشعر بخلجات قلبه العظيم إذا غضب، وبشاشته وسماحته إذا تسهل لشيء وتهلل، وتسلكك في صفوف المؤمنين به، فأنت معهم حين يسامون العذاب، تألم كما يألمون، وتهاجر كما يهاجرون، تهاجر معهم بوجدانك وخيالك وعواطفك، إلى الحبشة أو غيرها من بلاد الله.

فإذا شرع له الجهاد في المدينة، فأنت تحت لوائه المظفر، تشهده ممتطياً صهوة جواده، وقد لبس لأمة الحرب، وتقلد السيف، وأخذ برمحه، فهو فارس الميدان، وقائد الفرسان، تزهو عيناه الشريفتان من تحت مغفره ﷺ، فما يصعد شرقاً ولا يهبط وادياً ولا ينال من عدو نيلاً إلا وأنت معه عليه السلام، تكاد تضرب إذا ضرب، وتقدم إذا أمر، وتفديه بما تملك، وتحوطه بكل ما في سويداء قلبك من حب وعاطفة.

صاحبه عليه السلام هذه المصاحبة الكريمة، فإنها تدخلك في محيطه النبوي الكريم، فيلين قلبك بتيارات روحه ﷺ، ويصفو طبعك، وتهذب غرائذك، ويستبين لك النهج الصالح، والغاية العليا من الحياة، وكل هذا من الروحانية الاجتماعية التي ندعوك إلى رعاية حقوقها.

ثالثاً: صحبة الأخيار والصالحين وأهل المعرفة بالله، إذا وجدت إلى صحبتهم سبيلاً، ومن علامتهم الاشتغال بعيوب أنفسهم عن عيوب الناس، والتزام أمر الشرع ونهيه في صدق وطاعة، والقيام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوة وإيمان، وما تحدثك به نصارة وجه أحدهم عن سعادة قلبه برزق السماء لا برزق الأرض، وفضل الله لا فضل العبيد، فلا يمد يده ولا عينه ﴿إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٣١].

صحبة هؤلاء تلين القلوب، وتطهر من الذنوب، وهي بيئة طيبة يحيى فيها القلب حياة طيبة.

رابعاً: غض البصر، والعزوف عن مجالس المنكر، فنحن في عصر تقذف موجته المادية بالإباحة التي تكاد تكون مطلقة من كل قيد، فالمرأة متبرجة بزيتها مستلنة بها في غير حياء! وأهل المنكر يستعلنون برذائلهم تحت سمع الناس وأبصارهم، والعرف غدا لا يثور لها، بل قد يتلقى ذلك أحياناً بالقبول والاستزادة. والنظرة يا أخى بريد الشيطان إلى القلب، وركون النفس إلى مجالس المنكر يطفئ ثورتها عليه، ويسلبها الشعور بكرامته.

فغض البصر، ومقاطعة هذه المجالس؛ يقيمان حولك سوراً منيعاً يحفظ قلبك من شرور هذه الإباحة وسمومها، ويرد عنك ضربات موجاتها المتتالية.

لقد سأل أحد الإخوان: ما العمل والموجة المادية يتوالى سيلها حتى غمر قلوبنا وأفسدها؟ فأجابه صاحبه: أقم حولك في الحال سوراً يحفظك مما ترميك به هذه الموجة، ثم اشرع في رفع ما في داخل هذا السور من آثارها وبقاياها، واقذف به إلى خارجه، حتى يجف محيطك، ويفيق قلبك مما يغمره، ويتنفس من الهواء النقي الطهور.. هذا السور هو غض البصر والعزوف عن مجالس المنكر، ورفع البقايا التي بداخله هي تخليص النفس مما دخلها من غريب العادات وفساد الأخلاق. وهذا أيها الأخ جهد لن نجد في تكلفه مشقة، إذا أردت أن تدعو إلى الله بقلب سليم.

خامساً: وعليه بدراسة أحوال الروح، وعالم ما وراء المادة، في القرآن والحديث، وأقوال الصحابة والتابعين والصالحين، ودراستها في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء الصادقين، ففي كل ذلك أوصاف نظرية، أو حقائق عملية، تكشف للإنسان كثيراً من هذه الأسرار الجليلة.

والإسراء وعجائبه، والنار التي صارت برداً وسلاماً على إبراهيم، وغير هذا مما يطالعك في القرآن والحديث أنواره وأسراره، إن هو إلا عرض عملي لعجائب هذه العوالم العليا، فعليك بهذا الباب من حقائق الوجود؛ وحذار يا أخى أن تحاول تعليل شيء من ذلك تعليلاً علمياً طبعياً، أو تفسيره بمقتضى المنطق العادي؛ فهو من أمر ربي، وأمر ربي فوق قوانين الطبيعة، ومنطق الأمور العادية الحسية: ﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

ولا بأس - أخيراً - من قراءة ما كتبه المحدثون، ولكن حذار الفتنة بما كتبوا؛ فعليك أن تعرض كل ما تقرأ لهم على الكتاب والسنة، فما وافقهما فهو الحق، وما خالفهما فهو الباطل، وما سكتا عنه فاجعله تحت التجربة والاختبار.

دراسة ما وراء الطبيعة في القرآن والسنة الصحيحة تعود الإنسان الإيمان بالروح وغيب الله الرهيب الخطير، مما لا سبيل إلى فهمه إلا بالقلب، فتتفتح آفاق نفسه، وتنشط الحياة الروحية في كيانه الباطني.

سادساً: ولقد قدمنا الفكر والذكر، ونقول الآن الصلاة والصيام، وأنواع العبادة والقربات. والصلاة أيها الأخ هي: وقوفك أشرف موقف في هذه الحياة بين يدي الله العلي الكبير، وإن وقوفك هذا الموقف خمس مرات في اليوم لكفيل أن يصلحك بالله، ويجعلك منه في شيء كثير، وليس مما يصعب عليك أن تجعل الصلاة صلة بينك وبين الله، فإذا اتصلت به وأحسسته ينظر إليك، ويطلع عليك، ويملا محرابك من حولك، فوقفت خاشعاً مطرقاً وقوف العبد أمام سيده، وأخذ قلبك يخفق بهيبة الموقف ورقة الخشوع. . إذا اتصلت بالله عز وجل خمس مرات في اليوم هذا الاتصال أو بعضه، كنت ذا قلب حي، تفيض منه الربانية، وكنت أهلاً لأن تدعو إليه، وتحدث عنه حديث العارف، الذي يجد في قلبه مادة الحديث. أما إذا لم تتصل، فلم تك من المصلين، أو صليت وكنت من الساهين، فابحث عن يدعوك إلى الله، قبل أن تسير في زمرة الداعين إليه.

ولا بد لك أيها الداعية من نوافل في شتى العبادات تتقرب بها إليه سبحانه، فالله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي المشهور: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به... إلخ. وأن تجعل أكثر ما تتقرب به من الصلاة والدعاء والفكر في جوف الليل... لا بد من هذا، فأنت داعية، والدعاة طراز فوق مستوى العامة، والنوافل في حقهم ترتفع إلى مرتبة الواجبات، وقد عقد كثير من العلماء فصولاً رائعة قوية، بينوا فيها أن النوافل في حقه ﷺ فرائض: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الاسراء: ٧٩]. ولهذا كان عليه السلام يقوم الليل - كما تقول عائشة - حتى تتمطر قدماه.

هذا الزاد من تقوى الله، وقيام الليل عدة الداعية على أمر دعوته الثقيل، فهل

تري يسير المرء بغير زاد أو علة؟
قد يقول بعضهم: وما له وكل هذا؟ ونقول: وما لنا وما لك، إنك تريد أن تكون داعية، فوصفنا لك بعض الأعباء، فإن رأيتها فوق طاقتك فأنت منها ما استطعت، وإلا فإن الله قد عذر أمثالك، فالزم صفوف الضعفاء، وائق الله في هذا الصف الخطير.

وبعد: فاعلم يا أخى أن الليل مركب الصالحين إلى الله، ونواشى الأسرار أجنحة أهل الأشواق والوجد الإلهي؛ و «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»، و «أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل»، ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٦]، ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ [الطور: ٤٩].

• الروحانية الاجتماعية والاعتزالية:

ونريد أن ننبه هنا إلى أمر دقيق هام، سبقت الإشارة إليه، هو أن هذه الروحانية الاجتماعية يجب أن تكون لصاحبها ولغيره، أما الروحانية الاعتزالية التي تقبض صاحبها عن الناس، فلا يتصل بهم ولا يتصلون به، ولا يعلمهم ولا يتعلم منهم، فهي روحانية الضعفاء والأنانيين، روحانية الضعفاء الذين لم يستطيعوا التماسك أمام الشر والفساد، ففروا إلى العزلة، واعتصموا بها، وروحانية الأنانيين الذين ييغون السعادة لأنفسهم فقط، وهى على ما فيها من جمال الوسيلة وسمو المقصد نوع من المرض.

قد تضع الشاب الجلد القوى فى قصر جميل، مؤثث بأثاث أنيق، تفد عليه الأرزاق كل يوم بأطيب الطعام، وتبيح له أن يقيم فى هذا الترف، ويستمتع بهذا النعيم، ولكنك لا تبيح له أن يخرج من القصر للرياضة والمشي وتنشيط الجسم. سيقوم الشاب فى نعيم القصر ويأكل منه، وسينمو جسمه بلا شك، ويسمن لحمه بلا مراء، ولكن لا جدال فى أنه لحم مترهل غير مكتنز، وأنه عارض من عوارض المرض وليس سمة من سمات الصحة والقوة.

فإذا أكل الشاب، ثم خرج للرياضة والمشي والعمل؛ وجعل حياته بين القصر والخارج والاكل والحركة - استقام أمر الجسم واطرد نموه على قانون الصحة -

فالأكل بلا حركة نذير المرض، كالحركة بلا أكل سواء بسواء، وكذلك الذي يعتزل الناس ويخلو للعبادة والتقوى، زاعماً أنه يربى روحه بهذا الزاد المبارك، ستفتح آفاق نفسه بلا شك، وستنمو روحه وتتسع بلا مرء، ولكن لا جدال في أنه نحو الترهل والمرض، لا نحو الصحة والقوة. الروح تتغذى كما يتغذى الجسم، وتترف كما يترف الجسم، وتمرض كما يمرض. الجسم يتغذى بالأطعمة الأرضية، والروح تتغذى بزاد السماء، والجسم يترف بطيب الطعام والركون إلى لين المهاد، والروح تترف بطيب زادها من العبادة وركونها إلى مهاد العزلة المرى، فإذا أفضى ترف الجسم إلى مرض أفضى ترف الروح إلى مرض يقابله.

قانون الحياة الطبيعية أنها تمنحك الطعام، لتمنعها أنت العمل والحركة، وتكون بين عناصرها عنصراً مثمراً نافعاً، وفي هذا تقدمها وعمرانها، كما أن فيه صحتك ومساعدتك. فإذا منحتك الطعام ومنحتك الكسل والركود، فقد خالفت القانون وعرضت نفسك لقواء النافذة الجارفة، ومن عرض صفحته لسنن الله تهدم وانحطم.

ومن قوانين الاستغراق في التجريدات الروحية أنه يمنح روحك الزاد، لتمنحه أنت العمل والحركة، وما العمل والحركة هنا إلا أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، أو إزالة باطل، أو ثورة على طاغوت جائر، أو إقامة نظام عادل تستقر عليه الفضيلة وتحقق به المساواة والمواساة، فإذا منحك الزاد ومنحته العزلة والانقطاع أفسدت نفسك بالوقوف عن مسaire سنن الله، وعرضت نفسك لما ينجم عن هذا التخلف من سقم ومرض.

فالسلامة في مسaire قوانين الوجود، والضعف والسقم بل الاضطراب والخلل في معارضتها والتخلف عنها.

فعلى الداعية إذا أحس من نفسه هذا الانقباض إلى العزلة أن يقاومه، وأن يتوجه بتيارات روحه إلى الناس، يعلمهم ويتعلم منهم، وينير لهم الطريق، ويفتح عقولهم وقلوبهم على حقائق الحياة، يعرض عليهم نماذج من عبادته الصادقة، ومواعظه الحسنة، ومعاملاته المستقيمة، وتوجيهاته النافعة، وغير ذلك مما يتم به التأثير وتكمل القدوة.

إنك داعية والداعية مسئول عن رعيته، فإذا غاب عنها فقد تخلى عن واجبه، وعرض أمته لعبث المبطلين، وغواية الشياطين، ولن يسوغ له هذه العاقبة بحال من الأحوال أنه حسن النية في الخلوة بربه، وإنا نقرأ في كتاب الله عز وجل أن عملاً كهذا سبق من موسى عليه السلام، فأوقفه الله به موقف الحساب والمواخذة، لأن شعباً بأسره ضلّ بغيابه عنهم: ﴿وَمَا أَغْوَيْنَا عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى﴾ (٨٣) قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (٨٤) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٨٥) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ﴿طه: ٨٣ - ٨٦﴾.

وإنا لنرى في سيرة سيد الدعاة عليه السلام أنه لم يلجأ إلى هذه العزلة مرة واحدة، مذ أمره الله سبحانه بالدعوة والتبليغ. فقد ظل مع أصحابه وأتباعه لا يفارقهم، فهو معهم في المسجد، والسوق والحقل، والبستان، وسائر مجالسهم، وكان يصحبهم في حروبهم وموسم حجهم، ويزورهم في بيوتهم، ويعود مرضاهم، ويشيع جنازاتهم، ويعاملهم، ويواسيهم، ويشاطرهم ما ينزل بهم من خير وشر، وهو في كل ذلك مصدر رشاد وهداية، وزاد لقلوبهم وأرواحهم، ونور يمشون به إلى الله عز وجل.

نعم إنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولكن أين كان يعتكف؟ إنه كان يعتكف في مسجده الشريف في وسط المدينة، والمسجد كما كان دار عبادتهم، كان دار ندوتهم ومجلس شورايم، وما كان ينقطع دخول الناس فيه ليلاً ولا نهاراً، فهو اعتكاف أشبه بمخالطة، ومخالطة أشبه بعزلة، وهو على أى حال اعتكاف لا يعزله عن الناس، ولا يعزل الناس عنه، ولا يدع الرعية للسامري بدون راع.

شكا أحد الإخوان فقال: كان لى من العبادة كذا وكذا قبل انتظامى فى جماعة الإخوان المسلمين، وكان لى من سهر الليل كيت وكيت، وكان لى من الخلوات والعزلة ما لا أزال أذكر حلاوته وهناءته، وإنى لأحن إلى تلك الأيام، وأتمنى العودة إليها، ترى هل جنت علينا الدعوة، فأضعفت عزائمنا عن العبادة وصرفتنا عن الله؟

فقال له صاحبه: لا يا أخى، إن أيامك هذه خير من السابقة، فقد كنت معتقلاً

فيما مضى، فأصبحت الآن حراً طليقاً، كانت روحك محبوسة عن العمل، فأصبحت الآن تعمل، والعمل قانون السلامة وشارة الصحة، كانت روحك في معتقلها تأكل وتستمرئ البطالة والكسل، أما الآن فهي في ميدانها الطليق تأكل، وتمنع الحياة ثمن ما تأكله. قد تقول: إن زادها في معتقلها كان كثيراً، واليوم أصبح قليلاً؟.. ونقول: لا بأس، فالزاد القليل إذا أثمر عملاً مباركاً خير من الزاد الكثير إذا لم يثمر شيئاً مذكوراً، و «الاكل بلا عمل نذير الهلاك، كالعمل بلا اكل سواء بسواء»، فلا تتمن أيامك الأولى يا أخى، واحمد الله على أن فتح لك ميدان هذه الدعوة الكريمة، وكل ما أرجوه لك، وأنصحك به، أن تضاعف العمل لتشد حاجة روحك إلى القوت، فيعظم إقبالك على العبادة.

وبعد: فهذا فهمنا للروحانية الاجتماعية، وهذه حملتنا على الروحانية الاعتزالية. فلا تغتر يا أخى بأهل العزلة - إن وجدوا في هذه الأيام - وبما يظهر لهم من الخوارق والكرامات، فكفاهم إثماً أنهم يعطلون فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكفاهم إثماً أنهم يعطلون فريضة الجهاد، في وقت أصبح الجهاد فيه فرض عين على كل من يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. كان عبد الله ابن المبارك يربط في سبيل الله بشجر من ثغور المسلمين، وكان صديقه الفضيل بن عياض منقطعاً لعبادة الله في المسجد الحرام بمكة، فكتب إليه عبد الله يقول له:

يا عابدَ الحرمين لو أبصرتنا	لعلمت أنك بالعبادة تلعبُ
من كان يخضبُ خده بدموعه	فنجورنا بدمائنا تتخضبُ
أو كان يتعب خيله في باطل	فخيولنا يوم الصيحة تتعبُ
ريحُ العبير لكم ونحن عبيرنا	رَهجُ السنايك والغبارُ الأطيبُ

ولقد كتب ابن المبارك هذا الكلام لصديقه في وقت لم يكن فيه الجهاد فرض عين، ومع هذا وصف عبادته بأنها لعب، وهي عبادة تقع في أشرف بقعة على هذه الأرض. ترى ماذا كان يقول ابن المبارك لصديقه لو أن الجهاد يومئذ كان فرض عين؟ وماذا كان يقول عن العبادة لو أنها كانت في غير المسجد الحرام؟ لا يصح للداعية أن يطاوع نفسه في العزلة مهما تزين له المقاصد والأسباب، فصورمة الداعية ميدان دعوته، ومحاربه الذي يستتر في من الله الهدى والمعونة

هو العمل لخير الناس، وإن الله يتجلى على العاملين في ميادينهم بأفضل ما يتجلى على العابدين في محاريبهم، وما أبعد الفرق - يا أخى - بين من ينهض إلى الله يوم القيامة ومعه أمة، ومن ينهض إليه وليس معه أحد.

• أثر هذه الروحانية في الدعوة والداعية:

ونريد أخيراً أن نحمل نفع هذه الروحانية للداعية فيما يأتي:

أولاً: أن الداعية - كما ذكرنا - طيب يعالج الإنسانية من علتها الكبرى التي تتسلل منها سائر الأمراض. ومعلوم أن دواء هذه العلة ليس مما ينبت في حقل، أو يخرج من منجم، أو يركب في صيدلية؛ إنما هو روح إلهي في ضمير العبد المؤمن يشيع الربانية، فإذا هي للناس شفاء ورحمة، ونور وقوة، ورضى وبهجة، واستقامة وعمل. فهذا القلب الحى الكبير هو «الصيدلية الإلهية»، وكل كلمة تصدر عنه هي «علبة دواء» أو «حق» فيه شفاء. فما لم تكن أقوال الداعية وأفعاله صادرة من محيطه الروحاني، منبعثة من حياته التي يحيها وراء المادة - كانت أقوالاً غير مغموسة بالنور، لا تمس القلوب بشيء من أسرار الشفاء. نعم قد ينمق المتكلم كلامه، ويوشى عبارته، فيثير العواطف، ويحظى بالاستحسان، ولكنه استحسان الزيف والتهريج، أترى المريض يشفيه أن تقدم له «علبة فارغة» و «حقاً» ليس فيه شيء، وحسبه أنها علبة موشاة بالذهب وأنه «حق» مطعم بالعاج والصدف مثلاً؟

فهذه الربانية هي الدواء، فإذا خلت أقوال الداعية وأعماله منها فلا بركة فيها. ثانياً: أن الداعية لا يبلغ هذه الروحانية إلا بعد تجارب، جرب بها مرارة الحرمان، ومشقة المجاهدة، والصبر على تنفيذ أمر الله ونهيه، وطبق مفردات المنهاج الإلهي على نفسه في حياته الخاصة تطبيقاً عملياً لا هوادة فيه، وجرى ذلك كله في عصبه، وانصهرت به نفسه، فإذا دعا إلى فضيلة بعد هذا، أو نهى عن رذيلة، أو وصف لذة من لذائذ النفس العليا، تكلم عن معرفة ويقين، وتجربة ومشاهدة، فلا يتكلم إلا بالحق المجرب. هذا إلى أنه يجد مادة الكلام حاضرة في قلبه وعصبه دون رجوع إلى كتاب، فهو نفسه كتاب هذا الحق، وصحيفة تجاربه العملية، وفوق هذا فإن النفس التي صهرتها التجربة ومرارة التنفيذ تطل رائحة من

خلال عينيه، وعضلات وجهه، وخطوط أساريره، وإشارات يده، ونور طلعتة، فتحدث إلى الناس بأفصح مما تتحدث به عبارته. بل إن نبرة الصوت ولهجة الحديث تبلغ من القلوب ما لا يبلغه الحديث نفسه؛ بربك هل نظرت إلى وجه «حسن البناء» وهو يتحدث أو يخطب؟ هل نظرت إلى عينيه، وعضلات وجهه، وحنان صوته، وخشوع لهجته، وإشارة يده؟ إن هذا المرشد الكريم - رحمه الله - يتكلم فما يأتي بجديد لأنه يتكلم بكلام الله القديم، ولكن الوجه جديد، والصوت جديد، واللهجة جديدة، والعين جديدة، وكل هذه السنة صدق تتكلم معه، فتجعل الكلام القديم جديداً، لأنها تتكلم بقوة التجارب، وخبرة التنفيذ، وشدة المجاهدة والحرمان، وكل هذه أسرار شهادتها جدران بيت هذا الرجل العظيم وهو يجرى تجاربها في حياته الخاصة، ويطبقها على نفسه وذويه. وما لى أستشهد لك بالمرشد؛ فالحساد كثير، والمتنطعون أكثر، وما بنا من حاجة أن نقدم لهؤلاء أو هؤلاء سبباً للتقول علينا بأننا نعبد الأشخاص، أو نبالغ في الثناء على الرجال، فدعنى أستشهد لك على غرضى بسيدنا رسول الله ﷺ، فقد كان يتحدث إلى من لا يعرفونه، فيقولون: «والله ما هذا بوجه كذاب، ولا صوت كذاب»، ومعنى هذا أنهم تأثروا بالصوت والوجه أكثر مما تأثروا باللفظ والعبارة، وليس لهذا من التفسير إلا ما ذكرناه سابقاً.

فهل لك يا أخى فى هذه الفرقة من الخطباء تخطب معك؟ وهل لك فى هذه الطائفة من الألسنة الصادقة تتحدث بحديثك، وتؤيدك، وتصدقك؟ لا ينطق هذه الألسنة ولا ينهض هؤلاء الخطباء إلا قوة النفس التى صبرت، وجاهدت، وذوقت، وجربت الحلو والمر.

قالوا: تكليف ثقيل! وخطة شاقة! وثمن مرهق باهظ! فقال لهم صاحبهم: لا بد من ذلك، فالرسالة أثقل، والمهمة أخطر، والبضاعة أربح، والمنزلة سامية، ورضوان الله سبحانه أسمى وأكبر، ألم أقل لكم إنكم دعاة، ومهمة الدعاة هى مهمة الأنبياء؟ فكيف تبغون هذه المنازل دون أن تتسمنوا إليها مشقة الصعود؟

ثالثاً: أنه قائد والقائد إذا لم يقد بقوة روحه وهيمنة نفسه، فهو قائد ضعيف التأثير، ولن يغنيه فى جمع القلوب من حوله قانون مفروض أو أمر من أوامر ذوى

السلطان، وإنما يجمعها لك، ويهوى بها إليك، كيائك المعنوى وإنسانك الباطنى، الذى يترعرع فى رياض هذه الروحانية.

رابعاً: أنها غمده بزداد من العلم الفطرى، ونور من المعرفة يتبين به حقائق الحياة، ويصحح له خطاه فى فهمها والنظر إليها، ويهتدى على ضوئه إلى الصواب فى معضلات الأمور، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠].

نعم... فإن جوانب النفس فسيحة، وآفاقها متعددة، ولكن أكثر الناس يعيشون فى جانب واحد منها، جانب ضيق، يحصر صاحبه فى أوهام المادة، وظاهر الحياة الدنيا، فيقع فى تخیيلات الباطل، ويغتر بزينة الفقايع، ويغدو فهمه للحياة، وإدراكه للحقائق والمعارف، متأثراً بهذه الأوهام؛ فيكثر الخطأ فى أحكامه، ويقع الزلل فى مقاييسه ومواريئه. فإذا أشرقت الربانية، وطلعت شمسها الوهاجة فى قلب أحدهم، استنارت نفسه وامتد النور الواضح إلى سائر جوانبها، فإذا الأفق، وإذا الجانب الضيق آماد شاسعات، وإذا معارف جديدة، ومشاعر جديدة، وحقائق جديدة، تظهر لنا فيما كان مخبوءاً عنا، وإذا بنا نرى الأشياء بفهم جديد، ونقيسها بمقياس جديد.

قال بعض الإخوان: إن فلاناً تلميذك القديم يقول: إن ماركونى خير من الغزالى؛ ماركونى كشف للإنسانية واخترع، أما الغزالى فماذا أفاد منه الناس؟ فقال صاحبه: إن هذا التلميذ القديم محجوب عن حقيقة نفسه، فهو لا يدرك مما حوالية إلا المادة، ولا يرى الناس خلقوا إلا للهو واللعب، والعيش فى لذة هذا الحطام وكفى. ولو أنه أحس لنفسه بكرامة لتعرد على هذا المعنى وراح يلتبس وضعاً آخر فى حياة أخرى، تلائم ما يشعر به من سمو الهمة، وترضى ما يتطوى عليه من معانٍ إنسانية، ولكان هذا الإحساس الكريم مصدر نوره وإلهامه، الذى يكشف له حقيقة نفسه، ويريه مقعده فى دار الكرامة بين أحياء الدنيا والآخرة. هذا التلميذ القديم وقع فيما خدع به أكثر الناس، من رخارف الحضارة المادية وزينتها، فهم يفرحون بكل ما يمدهم بأسباب اللهو واللعب، ووسائل الترف والنعيم، واللوان الطعام والشراب، ويشبع جوارحهم وحواسهم بأكثر ما يمكن من هذه الشهوات الحسية. وتقدم الإنسانية ليس من هذا فى شيء، كما هو مقرر فى

فطر الناس جميعاً . . تقدم الإنسانية فى سمو عواطفها، وتهذيب غرائزها، وكمال حقائقها المعنوية، واشتغال ملكاتها القلبية بالله وما عده من نعيم مقيم. إن الرجل ليغضب ويثور إذا قال له آخر: يا حيوان، فلماذا يغضب إذا قيل له هذا، ولا يغضب على نفسه أنه يعيش عيشة الحيوان؟!

لا يظن الإنسان أنه امتار من الحيوان، لأنه أكل الشعير مخبوزاً، وظل الآخر يأكله غير مخبور. . . ولأنه أكل الفول مطبوخاً، وبقي صاحبه يأكله غير مطبوخ، ولأنه استتر بالثياب، ونام على الفراش، وبقي زميله القديم على ما خلقه الله!! . . لماذا يغالط الإنسان نفسه - إذا - كل هذه المغالطة؟ ولماذا يعتبر الترقى فى خدمة البدن ترقياً؟ لماذا يعتبر نفسه أنه تقدم لأنه أكل «الجأتو» بعد أن كان يأكل الرغيف فقط؟ وأكل اللحم أصنافاً مختلفة ما سمعنا بها بعد أن كان يأكله مسلوقاً أو مشوياً فحسب؟ وأكل بالشوكة بعد أن كان يأكل بأصابعه؟ وركب السيارة بعد أن كان يركب الناقة؟ وأرسل الرسالة بالبرق بعد أن كان يرسلها مع رسول؟ وسمع من بعيد بالراديو والتليفون بعد أن كان لا يسمع إلا من قريب؟ إلخ إلخ. إذا كان يغضب أن يوصف بأنه حيوان، وإذا كان لا يمتاز منه إذا ترقى فى ألوان الطعام، فلماذا يعتبر المبالغة فى خدمة الجسم وترف جوارحه تقدماً؟

هذه الغضبة المباركة يجب أن تسمو بهمة أن تنضم فى مطالب الحيوان، يجب أن تجعل له شأنًا غير هذا الشأن، ومستوى فوق هذا المستوى، ويجب أن تربه الفارق الهائل بين ناحيته الحيوانية وناحيته الإنسانية. ويجب لهذا أن يقيس رقيه عن الحيوان، بمقدار ما يسمو بعواطفه إلى المعنويات، لا بمقدار ما يخترع بجوارحه البدنية من أسباب المتاع.

فكل جهد يبذله أو يبذله غيره فى محيط التقدم الظاهرى، دون أن يكون له امتداد ونشاط فى المحيط الآخر، هو جهد يزيد للناس متاعهم الأدنى، ويقف بهم فى محيط حيوانيتهم العادية، بل قد يرتد بهم إلى ما هو شر منها. وكل جهد يبذله أو يبذله غيره؛ لإحياء القلوب وإسعاد الملكات بالنفحات السماوية، هو جهد مبارك، يخفف من انفعال الجوارح المسعورة، ويعين الناس على الخروج من عيشة الحيوان وغفلته إلى أفق السعادة الإلهية، حيث تنمو إنسانية الإنسان، ويصل إلى

ما قدر له من كمال. فهذا شفاء ورحمة، وهدى للناس، وكل من له سهم في هذه الغاية فهو صديق الإنسانية حقاً. فانظر يا أخى أين مكان ماركونى من خدمة الإنسانية، وأين مكان الغزالى؟

هذا عالم، وهذا عالم؛ فأى العالمين أجدى بعلمه وعمله على الإنسانية؟ إن الغزالى كان يمسى ويصبح وهو ينهل من وحي قلبه؛ فهو فى ذكر وفكر وصلاة إذا خلا؛ فإذا خرج للناس جلس للوعظ والتدريس يحذر ويذكر، ويخاطب القلوب، ويلين النفوس، ويثي المشاعر الطيبة فى سامعيه، ويسمو بذلك كله إلى الله عز وجل؛ فإذا انتهى من وعظه وتدريسه انصرف يكتب ويؤلف، ويحلل أمراض النفوس، ويذكر أحوال القلوب، ويصف رحيق الدواء، ويبين حقائق الإيمان، وينير للناس طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تزال كتاباته مصدر حياة وتهذيب للفرائض والطباع إلى اليوم.

أما ماركونى فماذا أغنى فى هذا الأفق الإنسانى؟ إنه لم يزد على أن كشف قانوناً أو أكثر من قوانين الطبيعة، قوانين كانت موجودة، فكشفها وعثر بها، وهذا كل فضله. . . ونحن نستخدم الآن مخترعات ماركونى، فماذا هذبت لنا من غرائز، وكم شبراً قربتنا إلى الله؟!!

قال الأخ: وكم شبراً قربتنا إلى الله آثار الغزالى؟ فقال صاحبه: إنها لم تقربنا شيئاً؛ ولكن أتدرى لماذا؟ لأننا لم نستعملها، لقد استعملنا آثار ماركونى، ولم نستعمل آثار الغزالى، فلك أن تتصور أى كرامة تفاض على الإنسانية، وأى فضل تسمو إليه العواطف والأرواح، لو أننا أقبلنا على آثاره إقبالنا على آثار ماركونى.

قال الأخ: انتهى أن يكون من الناس مخترعون؟ فقال صاحبه: لم أقل هذا ولكن أريد أن تقاس أقدار الناس بمقياس الإيمان بالله، وأن تورن أعمالهم بما أجلدوا على الإنسانية فى لباب معانيها، لا فى قشور ظاهرها فقط، وإن ليلة من ليالى الغزالى لأرجح فى ميزان الحق من عمر ماركونى كله، وإن صفحة واحدة من كتاب الإحياء للغزالى - مثلاً - لأرجح فى هذا الميزان من كل ما اخترع ماركونى. وإنى لاعنى ما أقول؛ فإنك إذا خيرت ضمير الإنسانية

الراقي أن تمحي مخترعات ماركوني كلها، أو تمحي المثل العليا والمبادئ الفاضلة والروح الرباني الذي في صفحة واحدة من الإحياء - يمحي ذلك كله، فلا يبقى له في الوجود أثر - لو أنك خيرت ضمير الإنسانية بين هذا وهذا؛ لهلع لهول الخسارة، ولثار يدفع عن نفسه غبن هذه الصفة.

فمتى نفقه هذا الفقه؟

كم من أفكار فاسدة، وآراء خاطئة، تصححها الربانية، وتجلو لنا وجوه الحق فيها!!

خامساً: يلين بها قلب الداعية، فيصير يقظاً مرهف الحس، ينتفض بتيارات الروح القرآني، فيستخرج من دقائق إشاراته وخفى عباراته ما لا يلتفت إليه غيره، وهذا ضروري جداً للداعية الذي يجعل القرآن الكريم أهم موارده وأمداده.

نعم: فالعقل العادي لا يستقل بفهم القرآن الكريم، فالقرآن روح من الله، لا معانٍ وألفاظ فحسب، فإن استطاعت العقول - وهي لن تستطيع - أن تفهم الألفاظ، وتستخرج منها كل المعاني، فليس من طبيعتها أن تحس الروح الإلهي فيه، فذلك شأن القلوب لا شأن العقول. وهذا الحس هو الذي يكشف ما وراء العبارات، ويفتح لك أكمال الألفاظ عن أسرار وإشارات لا يدركها إلا الموهوبون.

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويعرف له فضله ومكانه من فقه الكتاب العزيز، على حداثة سنه، وكان يدخله مع أشياخ بدر، وهم من هم في السابقة والفضل، فأحس عمر رضي الله عنه كان بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ قال ابن عباس: فدعاني ذات يوم فأدخلني معه، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ١ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ٢ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ٣ [النصر. ١ - ٣] فسكت بعضهم ولم يقل شيئاً، وقال بعضهم: أمرنا أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وأنت ترى يا أخي أنه تفسير مستقيم جداً مع ظاهر الآية. ولكن عمر الذي جعل الله الحق على قلبه ولسانه كان يرى خلال السطور إشارة غير ظاهرة، فالتفت إلى ابن عباس فقال له: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال: فقلت: لا. قال: فما

تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ﷺ، أعلمه الله إياه وأخبره به، فقال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ وذلك علامة أجلك ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾، فقال عمر رضى الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول!

خبرنى بربك أى عقل يلتفت إلى هذه الإشارة الدقيقة بين السطور؟ إنه سر القلب الحى الذى يحسن أن يفهم عن الله سبحانه وتعالى. ولعلك تسأل: من أين لنا أن هذا التأويل هو الصواب؟ وبأى مرجح ترجحه على قول الصحابة؟ ونجيب بأن المرجح هو عمل رسول الله ﷺ، ففى صحيح مسلم: كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك»، فقالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التى أراك أحدثتها؟ قال: «جعلت لى علامة فى أمتى إذا رأيتها قلتها: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ...﴾» إلى آخر السورة (النصر: ١ - ٣).

وقد يكون معنى بعض الآيات واضحاً، ولكن العقول لا تتبّه إليه، فيقف الفقيه ويظهره ويفيض عليه من حسن التوجيه والتأويل ما يجلو إشراقه وروعه. شكّا بعضهم عاصم بن زياد إلى على كرم الله وجهه، لأنه لبس الخشن من الثياب وترك الطيب منها، وغم أهله وأحزن ولده، فقال: اتنوني به، فلما رآه عبس فى وجهه، وقال: ويلك يا عاصم، أترى الله أباح لك النعم وهو يكره أن تأخذ منها؟ أنت أهون على الله من ذلك، أما سمعته يقول: ﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ...﴾، حتى قال: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ١٩ - ٢٢]؟ والله إن إظهار نعمة الله أمام الناس بكثرة الاستعمال والفعال أحب من إظهارها بكثرة الحديث والمقال، وقد سمعته يقول: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١] ^(١). وهذا التفات جميل ولكن لا يلتفته إلا الأيقاظ، أرأيت كم مرة قرأنا: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾. فلم نقف على شىء فيها حتى وقف أبو الحسن رضوان الله عليه يؤول ويوجه، ويقول: أرأيت أن الله خلق هذه النعم وأباحها لك وهو يكره أن تأخذ منها؟ أنت أهون على الله من ذلك!!

ومثله وأجمل منه لمحتة الملهمّة، التى التفتت بذهنه هذا الالتفات الخاطف، من

(١) تصرفنا فى عبارة على كرم الله وجهه بعض التصرف.

سورة الرحمن إلى سورة الضحى، فربطت له فى سرعة فائقة بين قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾، وقوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ربطاً لا يرد على مال الفقيه العادى؛ ليستنبط هذا الحكم الموفق الطريف: إن إظهار فضل الله عملياً باستعمال نعمه أحب إليه من إظهاره بالتحدث عنه فقط.

لقد كان الناس يعجبون لهذا العلم الثمين، فظنوا أن رسول الله ﷺ خص أهله بشيء من العلم، فقال بعضهم: «يا أبا الحسن، نشدتك الله هل خصكم رسول الله ﷺ بشيء من العلم دوننا؟ فقال رضى الله عنه: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، اللهم إلا فقهاً فى كتاب الله، يؤتیه عبداً من عباده».

وقد يكون المعنى واضحاً، ولكن تقاصر الهمم والركون إلى زينة الحياة الدنيا والإصغاء إلى وسوسة الشيطان يجعل المرء ينظر إلى الآية فلا يرى فيها إلا ما يوافق هواه، وهذا كثير جداً بين الناس، نكتفى منه بالأمثلة الآتية:

(١) قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] فإن أكثر الناس لا يرى فيها إلا أن يشتغل كل إنسان بنفسه، ولا شأن له بضلال غيره، فإن هذا الضلال لا يضر إلا صاحبه.

وهذا التفسير من وسوسة الشيطان وتقاصر الهمم كما قلنا، فإنه يناقض ما ورد فى القرآن الكريم فى مواضع كثيرة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مناقضة صريحة، والقرآن لا يناقض بعضه بعضاً: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

وقولهم إن الضلال لا يضر إلا صاحبه يناقض قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُغْنِيَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥].

ويمكن فى هذا المقام إيراد الأحاديث التى تهدم هذا التفسير، ولكن نكتفى بإيراد هذه المناقضة وبتفسير الآية تفسيراً يستخرج المعنى من لفظها بدون تعسف، فالآية من الوجهة النحوية مؤلفة من الأمر وجوابه، فالأمر هنا^(١) هو ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ بالإصلاح. والجواب المترتب على هذا الأمر هو: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ﴾، فنحن أمام مقدمة ونتيجة لا محالة. . والمقدمة: أن نصلح أنفسنا بكل ما فى

(١) ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ هو اسم فعل أمر، ولكننا نجوزنا فقلنا إنه أمر.

وسعنا من اسباب الإصلاح، والنتيجة: أن هذا الإصلاح حصن لنا من كيد الأعداء، فلا يستطيع هؤلاء الضالون أن يلحقوا بنا ضرراً ما... نأخذ هذا من قوله تعالى: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ صُلٰٓءٍ﴾، فمن أين جاءهم هذا الذي يَهْرُقُونَ به؟ اقرأ الآية يا أخى مرة أخرى، فإنك لا ترى لها إلا معنى واضحاً لا تحتل غيره: قاله تعالى يأمر المؤمنين أن يعنوا بأنفسهم وأن لا يهملوها، وأن يقبلوا عليها بكل ما يصلح شأنها ويقوى أمرها، وأن لا يفرطوا فى شيء من هذا، فإذا استجابوا لأمره قصرت يد العدو عنهم، وعجز عن أن ينال منهم نيلاً.

والآية الكريمة تخاطب جماعة المؤمنين، أو تخاطب المؤمنين كجماعة وأمة: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾، ولا تخاطبهم أفراداً متفرقين: عليك نفسك. والفرق بين الخطابين كالفرق بين أن تقول: يجب على الأمة أن تفعل كذا، وعلى الفرد كذا... فهى إذا تقتضيهم أن يقدموا لامتهم أداة النجاة، ويقيموا لها حصن الأمان، وترك لهم تقدير ما يلزم من وسائل الإصلاح والحماية على حسب ما يلائم روح العصر والبيئة، وهى على كل حال لا تخرج فى كل عصر عن الأسس الآتية: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والتزام سائر قواعد الإسلام الخمس، ففوة الروح ضرورية قبل كل قوة، ويأتى بعدها العلم وقوة الذخيرة والسلاح، تنفيذاً لأمره تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...﴾ [الأنفال: ٦٠]، ولا بد لإتمام العدة من تدريب كل قادر على الرماية وسائر فنون القتال، فلو أن جماعة المؤمنين عنوا بأنفسهم هذه العناية وأقبلوا عليها بهذا الإصلاح، فإن أعدى أعدائهم لا يستطيع أن يضرهم بشيء.

فأين هذا يا أخى من المعنى الذى يفرق الأمة أفراداً متخاذلين، لا يهتم أحدهم إلا بشأن نفسه؟ ألا قاتل الله الهمم القاصرة.

(ب) قابل أحد الإخوان صديقاً له، يعمل معه فى عمله الرسمى، فقال له: إنى أعتب عليك أنك لا تعمل معنا فى الدعوة إلى الله وأنت رجل آتاك الله علماً ورزقاً حسناً وشباباً وصحة، فقال الصديق: إن عملنا الرسمى ما هو فى الحقيقة إلا دعوة إلى الله، فإذا أحسنه، وأعاننا الله عليه، فهو حسبنا وفيه الكفاية. فقال الآخر: إن هذا العمل الرسمى تؤديه بقيود رسمية، داخل الغرف والجدران والأسوار

فلا يستفيد الناس شيئاً منه، ونحن نريد الصوت الحر، الذي يقف بين الناس لا بين الجدران، ويعمل بتكليف من الله لوجه الله، فقال الصديق: «كفاية كده»، إن الله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التعاسر: ١٦]. فقال الآخر: هذه حجة عليك وليست لك، فليس معناها اتقوا الله على «أد الحال» وليس معناها اتقوا الله «كلشن كان» وإنما معناها ابذلوا في تقوى الله كل ما في استطاعتكم من جهد ووقت وعلم ومال، ولا تدخروا من ذلك شيئاً، فإذا بقى في الاستطاعة فضل لم يبذل، فهو تقصير عن أمره سبحانه، وتفريط في تقواه. ولماذا يا أخى تذكر: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وتنسى قوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢]؟ فابتسم الصديق ومضى.

وهذا التفسير الخاطئ يقع فيه كثير من الناس، ومثله تماماً نظرهم إلى قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فوسوسة الشيطان وتقاصر الهمم عن أمر الله جعلهم يستشهدون بهاتين الآيتين الكريمتين على أن الله «يدلل عباده» ويقبل منهم جهد الكسالى المترخين.

(ج) وكثيراً ما نكون بصدد التحذير من فتنة المال والأولاد، ليظل القلب سليماً لله تعالى، فينبى لك أحدهم محتجاً عليك بقوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦]، متوهماً أن في هذه الآية الكريمة حجة تفحمك وتسكتك، مع أنها حجة عليه لا له، فلو أن عزيمته ناهضة بأمر الله حقاً، لوضعت له إلى جنب هذه الآية قوله تعالى: ﴿إِنْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَاعْلَمُوا لَكُمْ فَاحِذْهُمْ﴾ [التغابن: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]، ولكن انحلال عروته الدينية، وقف به على هذه الآية فقط، وجعله يرى في ظلها مهاداً لنا يركن إليه في دعة واستسلام. ومع هذا فالآية على حداثها لا تفيد الشئ على المال والبنين، وليس فيها ما يحض على الحرص عليهما، بل فيها ما يشبه التزهيد، إن لم يكن هو التزهيد الصريح، فهما زينة الحياة الدنيا، وليسا زينة الحياة العليا، وما أبعد الفرق بين الزيتين.

لأن روحاً قوية مباركة تطالعك من خلال هذه الآية، تندد بأولئك الذين رضوا

لأنفسهم وقلوبهم أن تكون مقفرة من زينتها الفاضلة خالية من بواعث الهمة إلى الجمال الأعلى، واكتفوا بهذه الزينة السطحية الفارغة، التي لا تعرض أصحابها إلا في سوق الاطفال.. وهيهات أن يرغب في هذه الدمى الكبيرة أحقق المساومين.

وبعد، فلو أننا قرأنا الآية كلها لوجدنا أن آخرها يحكم على أولها.. كان أحد الإخوان في موقف من هذه المواقف، فاعترض عليه معترض بهذه الآية، فأجابه الأخ على الفور: اقرأ يا أخى بعد هذا: ﴿وَالْفَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦]، فانقطع من الإفحام وسكت.

ومثل هذا ما يلقاك به بعضهم في احتجاج وإنكار قائلاً: ﴿وَلَا تَسْ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: ٧٧]، فلك أن تفحمه على الفور بما قال الله أول هذه الآية: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾.. ولك أن تأخذ بيده إلى الصواب، فتقارن له بين أول الآية وآخرها، وتريه الفرق بين قوله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾، وبين قوله: ﴿وَلَا تَسْ نَصِيكَ﴾.. فنحن أمام أمر بالإقبال على شيء، ونهى عن نسيان شيء آخر.. فالآية الكريمة تفترض فيمن تخاطبهم حسن تقديرهم لمعالى الأمور، وقوة إقبالهم على أمر الله، في استغراق ينسيهم حظوظهم الأخرى، فنبهت إلى هذه الحظوظ تنبيهاً يسيراً يلائم قدرها اليسير، فقالت: ﴿وَلَا تَسْ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾.

وبعد، فإن المجال يطول بنا لو ذهبنا إلى استقصاء أوهام الضعفاء في تأويل كلام الله، وهى أوهام لا عدة لتبديدها إلا يقظة القلب ونور الربانية فيه، وهى عدة لازمة للداعية كما رأيت.

سادساً: الداعية المجدد المنشئ، أو الموجه المكمل، لا بد أن يستلهم هذه الروحانية الاجتماعية لأنها من أمر الله.

ونعنى بالمجدد: الذى يجدد ما تدعى من كيان أمته الاجتماعى والاقتصادى والدولى.. وبالمُنشئ: الذى ينشئ دولة جديدة على غير مثال سبق، على نحو ما فعل مولانا رسول الله ﷺ.. وبالموجه: المكمل الذى يجدد نفسه بصدد أمة تحتل بين الأمم مكاناً طيباً، ولكن طموحه إلى الكمال يبعث بهمة إلى غاية أبعد

واسمى؛ هؤلاء الدعاة لا بد لهم من روحانية اجتماعية يستلهمونها الحق الذي لا يضل، وبدونها يكون الداعية رجلاً مشغوقاً بالمجد، يتورط فيما يتورط فيه المجانين من أخطاء وكوارث.

الإنسان المؤمن خليفة الله في هذه الأرض، وجنديه المختار لتطهيرها من الشر، وهذه المهمة تقتضيه أن يواجه الشر، ويعرف أوكاره، ويستقصي مآسيه، فما لم يكن ذا وجدان نقي، وقلب يقظ، فإنه لا يستطيع أن يشعر بحسن الحسن وقبح القبيح، ولا يتنبه إلى مواطن الضعف، وما يلزمها من ضرورات العلاج.. فالمسألة مسألة شعور ووجدان، ومسألة تنبه وإدراك عاطفي، قبل أن تكون مسألة العقل المنظم الذي يرسم خطوات التنفيذ. ومهما أوتى الشعور من صفاء طبعي، فلا بد له من الاتصال بالله لا محالة، ولا غنى له عن ذلك بحال من الأحوال، وإلا كانت الجهالة والفتنة والفوضى.

على هذا الجندى أن يتصل دائماً بقائده الأعلى - والله المثل الأعلى - عليه أن يسط صفحة قلبه لله، وأن يطيل بها التسمع إلى ما في الكون العالى من إشارات وخطرات، فإن صفحة قلبه تغدو رقيقة رفاقة، تهتز وتختلج لما يهبط عليها من أمر الله سبحانه وتعالى، وهنا يمشى الجندى في محيطه وهو مزود «بآلة الإحساس» التي تتفحص كلما رأت أثراً من آثار الفساد والشقاء، وتهش وترتاح كلما رأت مظهراً من مظاهر الخير والنظام، ولن يكون لذلك أثر في نفسك إلا الرغبة الشديدة في أن تعمل لعلاج الفساد، وبناء المجتمع على أسس الخير، وتغدو وكأن هائفاً في أعماق نفسك يهتف بك في كل موطن، يجب أن تتجه إليه من مطالب وأعمال.

ولقد ذكرنا في المقدمة أن الداعية سياسى في بيئته، وقائد في محيطه، وزعيم لفكرته ومن يتبعه في ناحيته، ومعنى هذا أن أفق الداعية قد يتسع فيكون قائد الأمة كلها وزعيم فكرتها، وقد يضيق، فيكون قائداً إقليمياً، أو قروياً، عاملاً في محيطه الصغير، على ضوء فكرته وإلهام صلته بالزعيم الكبير. نقول هذا حتى لا يظن أحد أن رسالة الإصلاح مقصورة على الزعماء الكبار، ذوى الآفاق الواسعة.

وبعد.. فإن خطورة هذه الناحية العملية تقنع الداعية بضرورة الإقبال على الله سبحانه، وتنظيم حياته الروحية على قدر استطاعته.

سابعاً: إن هذه الروحانية تسمو بفضائله النفسية، وقواه العاطفية، إلى ذروة رفيعة من الفضل، فإذا به ينظر إلى الناس كأنما ينظر إليهم من قمة جبل شامخ، فيراهم وقد زالت جسامه أجسامهم كأنما صبوا في قوالب الأقزام القصار، وامحى بهاء ما لبعضهم من مظهر ورواء، فاستووا في تقديره على منظر هين متشابه يسلك الجميع في منزلة واحدة.. وترتب على هذا أمران:

الأول: أنهم جميعاً أمامه هياكل ضعيفة، لا تضر ولا تنفع ولا تملك لنفسها شيئاً. فهو لذلك لا يرهب، ولا يرغب، ولا يخاف، ولا يخشى مهما استعلن الأقوياء بما لهم من جاه وسلطان، فهيئات أن يغتر بهذه الأوهام الضعيفة صاحب الأفق العالي.. فهو شجاع غاية الشجاعة، قوى بالله غاية القوة، غنى بما يجد في قلبه من رزق الله، واثق بنفسه وربه كل الثقة.. وذلك من ألزم الصفات للداعية الأصل.

الثاني: أنه يقبل على الناس وهو في ذروته العالية وأفقه العاطفى الفسيح، فيعطف على عيوبهم كما يعطف الرجل الكريم على عيوب الأطفال، ويعالجهم بروح الرفق والتسامح، وبالحكمة والموعظة الحسنة، لا يضيق بهم ولا يحقد على جهلهم، بل هو الصبر والملاينة والتماس المعاذير، ومسايرة الأمل في هداهم، فإذا بقى منهم أحد على علته رثى لحاله، وحزن وتألم، كما يألم الرجل الرحيم لبقاء العلة في مريضه العزيز، ولأمر ما كان رسول الله ﷺ يحزن على قومه، ويحرص على هداهم، حتى كادت نفسه تذهب عليهم حسرات.

هذه الصفة الكريمة هي التي تجعل الداعية جديراً بشرف الدعوة إلى الله، فهو عالمى العاطفة ربانى النفس، تتسع نظرتة لاتباعه ومخالفيه، وتشمل الناس جميعاً بحبها، غير أن حبه لاتباعه يتخذ سمة المودة والبشاشة، وحبه لمخالفيه يتخذ سمة الرثاء والإشفاق، والحرص على إسعادهم، وعلاجهم بمختلف الوسائل، بل إن عواطفه لتسع إلى ما وراء الإنسانية حتى تشمل الحيوان والجماد، فيرحم هذا ويوصى به خيراً، ويفى للجماد، ويحن لما له من عهود وذكريات، على نحو ما

تري في سيرة رسول الله ﷺ.

نلك يا أخى هي الروحانية الاجتماعية، لا الاعتزالية، فخذ نفسك بها، وزن ما ترى من حالك بميزانها، حتى تعرف أين أنت منها، وأين هي منك، وأسأل الله لي ولك أن يرحم ضعفنا ويكمل نقصنا، ويجعلنا أهلاً للفضل والحكمة، إنه ولي التوفيق، وهو ذو الفضل العظيم.

الفصل الثالث

الطبيعة التنفيذية

• تمهيد:

الروحانية تصل المرء بالله، وتلهمه روح رسالته، وغايتها وبواعثها.
والطبيعة التنفيذية تصله بالحياة، ليصوغ تعاليم الرسالة أعمالاً نافعة، وأوضاعاً
عمرانية صالحة.

وهذان هما طرفا الإيمان، ولا بد من اجتماعهما في قلب المرء المؤمن. فإذا
ادعى لنفسه الروحانية ولم يكن له عمل، فهو إيمان ناقص، بل إيمان زائف
مضطرب. وإذا رآه له عملاً، ولم يكن له حياة روحية سليمة تصله بالله، فهو
امرؤ يفقد سداد الغاية وهداية الضمير.

ورسول الله ﷺ يشرح لنا هذا بقوله: «ليس الإيمان بالتمنى، ولكن ما وقر في
القلب، وصدقه العمل».

• بعض خصائص الإيمان:

والإيمان الكامل الصحيح، الذي يستقر في القلب فيبعث صاحبه على العمل،
له سمات عديدة، وخصائص كثيرة، من أهمها:

١ - فهم الرسالة.

٢ - حب تعاليمها، وتعلق القلب بجمالها.

٣ - الغيرة على حرمتها.

١- الفهم:

ولسنا نعني بالفهم أن يحيط الداعية بعناصر الرسالة وتوجيهاتها، وأمرها
ونهيها، وحلالها وحرامها، فذلك فهم المدارك العادية، وشأن التلقين لا البقين؛
إنما نعني بالفهم: الفهم العاطفي، والتصديق القلبي، وهذا التصديق شعور يحل

في كيان المرء، وإحساس يستولى على وجدانه، فيدرك به من حقائق الرسالة ما لا يستطيع العقل العادي أن يدركه. وأوضح مظاهر هذا الفهم أو هذا الشعور أن يدرك أن الرسالة حق، وأن ما عداها باطل. ويميز الفرق بين الحق والباطل، كما يميز أحدنا الفرق بين صور الأوهام التي تتراءى لنا في أضغاث الأحلام، وبين ما نراه في عالم اليقظة والمشاهدة، فإذا أدرك أحدنا الحق والباطل هذا الإدراك، ويميز بينهما هذا التمييز، فقد بلغ رشده القلبي، وتم فهمه العاطفي، وصح أن يكون مع المؤمنين. وإذا لم يفهم هذا الفهم، فليعلم أنه لم يبلغ رشده بعد، وإن بلغ من العمر ستين أو سبعين سنة، ونال من الإجازات العلمية ما نال.

والعلامة الظاهرة التي تدل على أن المرء فهم هذا الفهم، أن يرى متجافياً عن دار الغرور لأنها باطل، منيباً إلى دار الخلود لأنها حق، مستعداً للموت قبل لقاء الموت. وعلامة عدم الفهم أن يعرض عن حقائق الآخرة، ويفتر بأوهام الدنيا بطنها شيئاً، فيكون مثله كمثل الأبله المعتوه، الذي زعموا أنه رأى في المنام كأنه بصرف جنيهاً من رجل آخر، فقال له الرجل: أعطيك فيه تسعة وتسعين قرشاً، فقال: لا، بل لا بد من مائة قرش، وأصر كل منهما على قوله، وهنا استيقظ صاحبنا من حلمه، فلم يجد في كفه شيئاً، فما كان منه إلا أن أغمض عينه، ومد يده لعالم الأحلام، يقول للرجل الوهمي: لقد رضيت بما تريد، فهات التسعة والتسعين. ولو كشف عنا الغطاء، وأصبحنا من أهل العلم والفهم، والنظر إلى حقائق الوجود؛ لرأينا أكثر الناس في إقبالهم على متاع الغرور، كهذا الأبله الذي يستمتع بالأوهام قروشه المزعومة.

فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ﴿رَبَّنَا لَا تُفْرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران ٨].

٢. حب التعاليم:

الفهم على ما قررناه يجعلنا نقدر الحق قدره، ونعرف قيمته. ولكن القوة الإيجابية التي تشغف المرء بالرسالة غير واضحة فيه، فأودع الله القلوب سر الحب وجعله من خصائص الإيمان. وفي الرسالة جمال لا يدرك إلا بالحب، كما أن

فيها نفاسة لا تدرك إلا بالفهم.

ومقتضى هذا الحب أن يكره الإنسان الطاغوت، ويبغض الباطل، ورسول الله ﷺ ينص على خصوصية الحب في الإيمان بقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه مع ما جئت به». وينص على خصوصية بغض الطاغوت بقوله: «ثلاث من كن فيه وجد في قلبه حلاوة الإيمان: ... وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقي في النار». ويجمع الله عز وجل المعنيين في قوله ممتنًا على عباده: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ٧﴾ فضلًا من الله ونعمة ﴿[الحجرات ٧، ٨]».

ومن دلائل هذا الحب الظاهرة، أن يرى صاحبه ناهضًا منبعثًا إلى الدعوة لرسالته، في همة وجد، مطبقًا تعاليمها على نفسه وآل بيته في غير هواة ولا رياء، وإلا فكيف يكون محبًا وهو لا يجد في نفسه إلا الكسل في التنفيذ والكرهية للتكاليف؟

٣. الغيرة:

والغيرة من لوازم الحب، وكلما كان الشيء محبوبًا لاصقًا بخاصة نفس المرء، عظمت حرمة لديه، وقامت الغيرة تحرس حماه، وتصون محارمه أن تستباح. والغيرة على الحق من صفات الله عز وجل، ورسول الله ﷺ يقول: «إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه».

ومن علامات غيرة المؤمن: الغضب إذا انتهكت محارم الله، والثورة لإبطال ما يرى من منكر، قالت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله ﷺ من سفر، وقد سترت سهوة^(١) لى بقرآم^(٢) فيه ثماثيل، فلما رآه رسول الله ﷺ هتكه^(٣)، وتلون وجهه وقال: «يا عائشة، أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله».

(١) السهوة: ما يشبه النامدة

(٢) القرام: ستار.

(٣) هتكه: مزقه.

ومن علامات الغيرة كذلك أن لا يطبق أن يرى رسالته معطلة، أو خاضعة لسلطان رسالة أخرى، ومن هنا نرى المؤمن الحق، والداعية المفطور، يلح في أن يجمع لرسالته كل سلطان روحي ومادى يكفل لها الهيمنة على ما سواها.

• معنى الطبيعة التنفيذية،

ونحب أن نستخلص من هذا: أن الإيمان ليس معنى روحياً سلبياً يصل الإنسان بالله فقط، إنما هو إلى ذلك قوة إيجابية تبعث على التنفيذ، وتنهض إلى العمل، أو هو سر إلهي مشبوب في قلب الداعية وعصبيه، موكل بإنفاذ رسالته إلى الحياة العملية. فلا يهدأ القلب ولا العصب حتى يكون كل شيء يجرى في الحياة على مناهج الدعوة وتعاليمها، وإلا فهو العمل الصادق، والجهاد القوى؛ حتى يقر الله عنه بما يحب، أو يقضى له شيئاً آخر.

وأنت ترى في هذا السر الإلهي المشبوب خصوصيتين واضحتين:
الأولى: أنه جذوة متقدة؛ يستمد منها الداعية القوة على العمل، والغيرة على الدعوة.

الثانية: أنه قوة منهضة، يشعر بها الداعى كأنه ضرورة ملحة تضطره إلى التنفيذ، أو أن حافزاً نفسانياً ينهض أعضائه إلى العمل؛ فيشعر براحة عظيمة، ولذة عميقة إذا هو استجاب له، أو بضيق ثقيل خائق إذا هو لم يعمل ولم ينفذ ولم يطبق. وهذا ما نسميه الطبيعة التنفيذية.

وبدون هذا السر يكون الداعية رجلاً كسائر الذين تمتلئ رءوسهم بأوهام الإصلاح، وكل ما ينفعون به الأمة مقالة يكتبونها أو محاضرة يلقونها، وحسب الواحد منهم بعد هذا أن يقبل عليه القراء أو المستمعون «فيهنتونه» بما كتب أو بما خطب، فيشيع السرور في نفسه، ويعمد إلى تصنع التواضع المغرور.. وإني أعد هذه التهتهة كارثة تقتضى الحزن لا السرور.. فلو أن داعية مطبوعاً كان كل حظه أن يشي الناس على ما كتب أو خطب، لانفلقت كبده من الغيظ والحسرة، فإنه لا يريد شيئاً من هذا.. لا يريد ثناء لنفسه، ولا يطبق أن يرى هؤلاء البله ينصرفون

من قراءته أو سماعه في غير مبالاة، إلى حيث يخطون ويشاءون في حياتهم الراكدة الخاملة.

بدون هذا السر يكون الداعية واحداً من هؤلاء المرائين الفارغين المرتزقين، ومن الارتزاق ما يكون لكسب الثناء، كما أن منه ما يكون لكسب الغذاء. على أن هذا امتياز فطري للداعية المطبوع. ولا نريد أن نقول إن الداعية يجب أن يكون هكذا وإلا فليرح نفسه، ولا يكلفها ما ليس من طبيعتها. لا، إن كل مهمتنا هنا أن ننظر إلى الدعاة العظام، الذين بعثهم الله للبناء والإنشاء، ونرصد ما يمكن أن ندركه من صفاتهم وامتيازهم، ثم نضعه مثلاً أعلى يحتذيه الدعاة الراغبون في الإصلاح. وما أقصد بهؤلاء البنائين المنشئين غير رسل الله صلوات الله عليهم، بل غير مولانا رسول الله ﷺ، ففيه اجتمعت كل صفاتهم الفاضلة، وثمار تجاربهم النفسية والعملية. فإذا نظرنا إليه واتخذناه قدوتنا في الدعوة، فإن الكثير مما حرمناه من الصفات الفطرية يتأتى لنا حظ منه بالتجربة والممارسة والمران.

• كيف تكسب الطبيعة التنفيذية،

فما على الراغب في الخير والدعوة إليه، إلا أن يستوعب سيرته ﷺ في الدعوة، وأن يلم بروح رسالته في القرآن. ومن حسن الحظ أن الله سبحانه وتعالى قد جمع لنا هذه الرسالة في قواعد كلية واضحة. ولم يكتف بذلك، بل أجرى هذه القواعد في صور من الأمر والنهي تضع القارئ على أبواب التنفيذ، وتقفه على رأس طريقه إلى العمل، فما عليه إلا أن يسير، وينفذ ما يريد الله سبحانه وتعالى أمراً ونهياً؛ لا بروح التابع المقتدى فقط، بل بروح الداعية المكلف بالدعوة كذلك. فإنه بعد أمد قريب أو بعيد يحسن أن شعاعاً من هذه الطبيعة التنفيذية، وقبلاً من جذوتها المقدسة، قد سرى بإذن الله في أعماق نفسه.

• نبراً من البعد عن الله،

ونريد أن ننص هنا على أن هذا السر التنفيذي المشبوب يجب أن يكون متصلاً بروحانية الداعية كل الصلة، عاملاً بإلهامها، آخذاً من معينها. وإن نرأ والإسانية

العالية الكريمة - لا إنسانية الماديين المحصورين في قوميتهم ووطنيتهم - نبأ وتبرأ
منا هذه الإنسانية الكريمة من كل رجل مفعّل المزاج، ينطلق على غير هدى من
الله، إلى إقامة نظام اجتماعي أو سلطان عملي، يدعو به الناس إلى ما يزين له
مزاجه المختل. ولقد قلنا في الروحانية الاجتماعية إن الدعاة المجددين المنشئين لا
بد لهم من هذه الروحانية، يستلهمونها الحق الذي لا يضل، وبدونها يكون الداعية
رحلاً مشغوقاً بالمجد الوهمي، يتورط فيما يتورط فيه المجانين من أخطاء
وكوارث.

هذا الصنف المختل المخبول نبأ منه، ونحذر الشباب وغير الشباب أن يغتروا
بشأنه، فهو بعيد عن الله، ضال عن الحق، وهو بلاء على نفسه، وعلى الناس.
وانا لنهيب بشبابنا ودعاتنا أن يصلوا نفوسهم بالله، أولاً وقبل كل شيء، وألا
يظنوا أن قوى الشباب فيهم، وأشواقهم المشبوبة إلى المجد، هي الكفيلة بتحقيق ما
يصبون إليه. لا يا شباب ويا دعاة، لا بد من النور الذي تسيرون على ضوئه
وتعملون بوحيه، وإلا فكم من عشواء جمحت بين النخيل، حتى أوردتها الصدام
موارد الهلاك.

• على الداعية أن يعرف غايته أولاً:

والآن.. فماذا يراد من الداعية؟ أو ماذا عليه أن يعمل؟
يراد منه أن لا يحبس مبادئ رسالته وتعاليمها في صدره وفكره، بل يصوغها
أوضاعاً اجتماعية، وصوراً عملية حيوية، وأنظمة عمرانية، يستقيم بها شأن الناس
في معاشهم ومعادهم.

وهذا كلام غامض لا يشفى علة، ولا ينقع غلّة، كما يقولون. فكيف يصوغ
رسالته هذه الصياغة، وعلى أي أساس يفعل هذا؟ أما الداعية المفطور، فله من
وعى قلبه ووحى ربه ما ينير له الطريق، ولا يحوجه إلى هذا التساؤل، أما الداعية
الذي نحن بصددده، فمن حقه أن يلتمس معنا من نور الحق ما تفر به نفسه.

• الغاية الله •

على الداعية في ميدان التنفيذ والعمل أن يعرف غايته أولاً، وأن يفهمها حق الفهم، فإذا تأتى له هذا، استطاع بفطرته أن يدرك الوسائل التي تحقق له هذه الغاية، وتصل به إليها. وغاية الداعية هي غاية كل إنسان في هذه الحياة الدنيا، مسلماً كان أو غير مسلم، في مشارق الأرض ومغاربها - هو الله سبحانه وتعالى. فعلى الداعية وعلى كل إنسان، أن يعلم أنه خلق لله أولاً، وأنه خلق لله آخرًا، وأنه لم يخلق لغير الله على أى اعتبار من الاعتبارات. وأنا أدرك أن هذا الكلام غير براق لا سحر له ولا خلافة، فالشباب المتحمسون والكهول الذين فتنوا بزينة الحضارة المادية وأحداث العصر الجارية، إنما يفتنهم المجد للشخص في عالم المال والصناعة والحرب والسياسة. ويفتنهم المجد للدولة بعلو سلطانها وكثرة مستعمراتها. فمجد الشخص ومجد الأمة هما قبلة أنظارهم ومطمح عزائمهم، وكل كلام يستحث همهم إليه فهو الكلام الساحر البراق، الذي يحلو في قلوبهم المخدوعة. لا أيها الناس؛ إنما خلقنا لله، لا لهذه الأوهام، والمجد - كل المجد - أن ينجح الإنسان في سبيل هذه الغاية العليا، فإذا لم يكن لهذا الكلام بريق لامع، فإن له من منطق الفطرة ما تخشع له القلوب، وتعنو لقهره الطباع. فنحن مخلوقون لله، رضىنا أم لم نرض، راجعون إليه لا محالة، أطعنا أم لم نطع. ولخير للإنسان أن يمضى إلى ما لا بد منه في كرامة، من أن يكره على المضى إليه في هوان وذلة، ولقد عنت السموات والأرض لقهرة الله وسلطانه، حين استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض: ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]، فمن ركه شيطان الغرور، فسوف يرد إلى ربه لا محالة، وهناك تنكشف له الحقيقة التي طالما تجاهلها، فيقطع الندم ولات ساعة مندم، ويزيد من فجيعته ونقمته على نفسه أنه لم يبصر ما أبصره العمى ولم يفهم ما فهمه الجماد، يوم قالت السموات والأرض: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾، كل ذلك وواعظ الله يهتف به في موقف حسرتة: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ لِي غَافِلِينَ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢]، ﴿قَدْ خَبِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ

يَسْمُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣١﴾ [الأنعام: ٣١].

فإذا عرف الداعية غايته، فقد عرف واجبه، وأدرك أن عليه أن يركز همه ويحصر كل ماله من جهد فكري وعاطفي وبدني في بلوغها وقطع مراحل الطريق إليها.

وهذا يا أخى هو المحور الذى دارت حوله رسالات الله وما نزل من وحى وعلم على أنبيائه ورسله وأوليائه، فمن أراد أن يرى هذه الرسالات مجموعة فى كلمة واحدة، أو موعظة واحدة، فليُنظر إلى هذه الحقيقة، فإنه يرى كل ذلك يتجه إليها، ويتجمع عندها، وما نقوله افتراء على الله سبحانه، واجترأ على رسالته، هو أمره عز شأنه، وقوله لرسوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِئًا وَفَرَادَى ثُمَّ تَكْفُرُوا﴾ [سبا: ٤٦]، فالغاية الله تبارك وتعالى، أى نقصد بكل فعل وقول لنا طلب رضوانه تعالى. والواجب أن نفكر ونعمل لبلوغ الغاية من رضاه سبحانه، وإن يكون طريقنا إلى الله سهلاً هادئاً مأموناً. وهو واجب الداعية نحو نفسه، ونحو الناس، وهو الذى نكل تنفيذه إلى الطبيعة التنفيذية.

• إحياء القلب •

والآن.. فما معنى أن نجعل الطريق إلى الله سهلاً هادئاً مأموناً؟
نحن على رأس رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا اجتزنا مراحلها على ما يرضيه، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ويحيطون رحالهم فى دار المقامة من صلته: ﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [المكوت: ٦٤].

وهى بعدُ رحلة لا تقطع بقطار أو سيارة، وإنما تقطع بالقلب، والقلب فيها هو كل شيء... فبه يبصر الإنسان غايته، أو يبصر الله تبارك وتعالى كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وغايتنا لا تدرك بالأبصار، ولكن تدرك بالقلوب التى فى الصدور، وما لم يبصر الإنسان غايته، لم يعرف إليها سبيلاً، ولم يدرك لها جمالاً.

وبه يستبين الطريق إليها، فلا تلتبس المعالم على ذوى القلوب الحية: ﴿أَوْ مِنْ

كَانَ مِنَّا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مِّثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴿١٦٢﴾
 (الأنعام ١٦٢)، وما المعالم هنا إلا الطيب والخبيث والحسن والقبيح والنافع والضار
 والحلال والحرام.

وهو الذي يضاعف أشواق المرء إلى غايته، ويستحث همته إليها فتَهون عليه
 المراحل والعقبات؛ وكلما أدركه كلال أو ملل لاحت له بوارق من دار السلام
 فيتجدد عزمه، ويحيى رجاؤه، على حد قول الشاعر:

لَهَا أَحَادِيثُ مِنْ ذِكْرِكَ تَشْغُلُهَا عَنْ الطَّعَامِ وَتُلْهِيْهَا عَنِ الزَّادِ
 إِذَا اشْتَكْتُ مِنْ كَلَالِ السَّيْرِ أَوْعَدَهَا رُوحُ الْقُدُومِ فَتَحْيَا عِنْدَ مِيعَادِ

فالقلب يا أخى هو كل شيء فى هذه الرحلة الأزلية، هو كل شيء فى حياتك
 وما الجسم إلا مطية له، أو ظرف يصونه. ولقد تقدم فى غير موطن أن الإنسان ما
 هو إلا قلب، وسيأتى فى باب مصادر الداعية أن القرآن الكريم يجب أن يقرأ على
 أن الغرض الأول والأخير منه هو إحياء القلب والمحافظة عليه سليماً مطمئناً بذكر
 الله، وأن السنة النبوية كلها ترمى إلى هذا المعنى من قريب أو بعيد، مباشرة أو
 بطريق غير مباشر. ولقد قلنا منذ قريب: إن مثل هذا الكلام لا يريق له ولا
 سحر؛ فهل يظن أولئك المخدوعون أن القرآن الكريم نزل لتنظيم خدمة الجسم؛ أو
 أن السنة المطهرة تعلمنا كيف نجمع لهذه المطية زادها؟.. وإذا لم يكن الإنسان هو
 قلبه الفياض بمعانى النبل والكرامة، وعواطف المواساة والإيثار، وطمأنينة الذكر
 والتقوى، أفيظنون أنه هو جسمه الطاعم الكاسى، وشهواته الجائعة المنهومة؟

إذاً يا أخى فواجب الداعية - بعد معرفة الغاية - ينحصر فى إحياء القلب،
 وجعل طريقه إلى الله سهلاً، هادئاً مأموناً، لا يعتريه فيه ما يطفئه، أو يخمده،
 وهذا فيما يبدو لى يتحقق بالأمرين الآتين:

• الوسيلة الأولى: التذكير بالله:

دوام التذكير بالغاية، بما يجعل الإنسان مشغولاً بها مفكراً فيها، مقبلاً بكلية
 عليها. وليس للقلب من زاد يحيا به إلا معرفة هذه الغاية وتعلقه بها وتفكره فيها.
 ولقد يؤنسنا فى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَفَكَّرُوا﴾ [سبا: ٤٦].

أما كيف يتأتى للداعية دوام التذكير، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا الصلاة وجعلها دروساً عملية في مناجاته سبحانه والثناء عليه، والتفكير في يوم الدين، والتماس الصراط المستقيم... وترك للداعية أن يقيم المسجد ليكون مدرسة ربانية يزاول طلابها فيها هذه الدروس بإرشاده وإمامته... «خمس حصص كل يوم».

وهذا توجيه إلهي، ومثال عملي ينصبه الله سبحانه وتعالى للداعية، لينسج على منواله، ويسير على هده في تقرير الغاية والتذكير بها. فعلى داعيتنا أن يحمل الناس على إقامة الصلاة، ويرد للمساجد أنسها وروحانيتها، وأن يضع برامج التعليم في مدارس البنين والبنات لتكون مذكرة بالغاية الأساسية، موجهة إليهم غارسة لها في قلوب الصغار والكبار، وأن يتتبع بوسائل الثقافة الأخرى كالمرح والسينما والصحف والمجلات وما استجد من أساليب الدعاية. ولا يسوغ كالمسرح والسينما والصحف والمجلات وما استجد من أساليب الدعاية. ولا يسوغ بحال من الأحوال أن يجند كل هذه الوسائل الفعالة لتقرير الأقوال الزائفة، وإذاعة المبادئ الفاسدة، والتوجيه إلى حياة اللهو والباطل، ويقف دعاة الحق كأنهم لا يرون ولا يسمعون ولا يعيشون مع أحياء هذا العصر.

الثانية، وقاية القلب من المؤثرات المختلفة،

وإذا تقرر أن القلب هو كل شيء في عوالم الرحلة، أو هو أهم شيء فيها، فهو الذي يبصر الغاية، وينير الطريق، ويجدد العزائم، ويستحث الأشواق، وجب أن نتيح له من الهدوء وفراغ البال ما يجعله يستمر على ذكره وفكره، وإقباله على الله سبحانه في طمأنينة وسكينة. وفي رأي أن القلب إذا أحيط بما بقيه ويحفظه من المؤثرات العارضة، فقد مضى إلى غايته على هدى وصراط مستقيم. ويمكن للداعية أن يجعل هذه المؤثرات فيما يأتي:

(أ) مؤثرات اقتصادية،

نعم فمطالب العيش وكل ما يتصل بالحياة الاقتصادية له تأثيره المباشر القوي على القلب... كالفقر، والتعطل عن العمل لمرض أو شيخوخة أو سبب آخر،

ونقل الدِّين والغُرم، ونزول الآفات والحرائق، واليتم والترمل إذا مات رب الأسرة ولم يترك شيئاً، وما يشبه ذلك مما تضيق به النفس، ويغدو به المرء موزعاً في أودية من الهموم والأفكار والذلة والحيرة. فهل يتأتى للقلب أن يظل في هدوئه وسكينة، وهذه الهموم تنقسمه وتتوزعه؟

على الداعية أن يدرك هذا، وأن يبذل غاية جهده لصيانة القلب منه، والمحافظة على بقاءه في روض سلامه، ونعيم ذكره وفكره. ونحب أن نذكر هنا مرة أخرى أن سلام القلب ليس من الأمور الكمالية التي قد يتهاون المرء في العناية بها، وليس هذا النعيم من قبيل التذليل والتزيد في مطالب الترف.. لا، إنه الضرورة الأولى.. إنه الحياة التي ليس بدونها حياة.. وإنه النجاة، وليس بدونه إلا الهلاك، ولا يدرك هذا إلا من فقه وأيقن أنه خلق لأخراء لا لدنياء.

فإذا عطينا بالنص على هذه المؤثرات المتصلة بمعيشة الناس، فإننا ننص على قيام سبب من أسباب الهلاك، وليس للإنسان إذا هلك من فرصة أخرى يصلح فيها شأنه؛ إنها الجنة أبداً، أو النار أبداً. وإذا كانت الحكومات تسارع إلى مكافحة الأوبئة لسلامة الأبدان، فأحرى ثم أحرى أن تكافح ما يفد على القلب من الهموم والأزمات. ولأمر ما كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال». ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر». وليس في البشر كافة من هو أسمى همة من رسول الله ﷺ، فهل تراه فزع إلى الله واستعاذ به إلا لأن الحزن والهم وغلبة الدين والفقر من مهلكات القلب كالذنوب والشهوات سواء بسواء؟ أم تراه فزع منها لأنها تصد نفسه عن الطعام، وتقعده بهمة عن السعي في الأرض لجلب الحطام؟ قد يجوز لأي باحث اجتماعي نفساني أن يستخرج من هذا الكلام ما يشاء من تأثير الهموم على همة المرء وعزيمته، وما لذلك من أثر اقتصادي وعمراني في الحياة المادية، وهو حسن.. ولكن ما نعلم من سمو همة ﷺ، وصفاء إدراكه للحقائق العليا، يجعلنا نحزم بأنه يقصد قبل كل شيء سلامة قلبه الذي هو مستودع الحياة في الدنيا والآخرة.

فإذا نحن عطينا بتقرير هذه العوامل الاقتصادية، وأثرها على حالة المرء النفسية،

فلما يقف بمرادنا عند حدود اللقمة التي تسد جوعه، وتستتر عُريه، كما يقف كثير من المهتمين بعلاج مشكلات الفقر والبطالة، بل نرمي إلى ما وراء هذه الحدود من انتشاع الظلمة عن القلب، وصفاء الأفق من حوله، وعودة الطمأنينة إليه، ليواصل سيره إلى غايته. فإذا أمكن أن نصل إلى هذه الغاية، مع بقاء أسباب الجوع، فتلك مرتبة لا يدركها إلا المشمرون. ولقد كان رسول الله ﷺ يجوع فلا يذله الجوع، ويخلو بيته من القوت فلا يتضعض لأحد لينال من فضله شيئاً، ولا يهمه ذلك أو ينمه، بل يربط الحجر على بطنه، ويقول لمن حضر من أصحابه: «الْأَرْبُ نَفْسٍ طَاعَةِ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا جَائِعَةٍ عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا رَبُّ مُكْرِمٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مَهِينٌ، أَلَا رَبُّ مُهَيِّنٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُكْرِمٌ». ولكن أنى لنا بهمة رسول الله ﷺ وعظمته الشامخة المترفعة على ما يذل الناس من قيود وضرورات.

لقد ذكرنا ما ذكرنا لنبين أن مرادنا من الإسعاف بالمال والطعام واللباس غير مراد أصحاب العقول المحصورة، والنفوس الضيقة. ولذا نرى دائماً أن يقترن هذا الإسعاف المادى بإسعاف روحى يربط على القلب، ويمسح عنه بحنانه ما مسه من هجير الحاجة، ويملؤه رضاً بما قسمه الله له. وهذا يا أخى فرق ما بين مناهجنا ومنهج أعظم المصلحين المعاصرين؛ فقد بشر الإنجليز - وحرب السنوات الست قائمة - بمشروع بفردج، واعتبروه واعتبره الناس فى المشارق والمغارب حدثاً جديراً بقدم الإنسانية، فهل لنا فى غير رهو أن نفاخر بمنهاجنا ونبشر به؟ بل هل لنا قبل ذلك أن نثق بأنفسنا، ونعتر بما عندنا من إيمان ويقين؟

ونعود إلى ما نحن بصدد من تقرير اضطراب الحالة النفسية بالعوامل الاقتصادية المتصلة بمعيشة الناس. ليرى الداعية أن علاج هذه الطوارئ مما لا يحتمل الهوادة أو التراخى. فليس يصبر على هلاك الناس إلا جاحد القلب، غليظ العاطفة، وليس هذا من الدعاة فى شيء. ليرى كذلك أن ضرورة الموقف تقتضيه فرض التكافل والتعاون بين جماعته؛ تقتضيه أن يجعل هذا التكافل نظاماً معروضاً على الجميع. ولقد فرض الإسلام الحنيف الزكاة ولم يجعلها تطوعاً شروكاً إلى اختيار المرء ورغبته؛ ففتح بهذه الفريضة العملية الإيجابية الباب على مصراعيه أمام الداعية، ولم يتركه إلى حدسه وتخمينه، وأمره أن يأخذ كل

القادرين بأدائها، وأن ينزلهم بالسيف على حكمها، إذا هم قعدوا عنها وبخلوا بها. وليس على الداعية بعد هذا إلا التنفيذ، وإقامة الأنظمة وسن القوانين التي تحقق هذا التكافل بين الجماعة، وتجعله حقيقة عملية واقعة.

ونبه هنا أخيراً إلى ما المعنا إليه سابقاً من أن مهمة الداعية لا تنتهى بإقامة هذا التكافل^(١)، بل لا بد من أن يجعله نظاماً سائغاً في قلوب الكافلين والمكفولين، يرضون عنه، ويغتنبون به، ويرونه في صالحهم على السواء؛ فإن المتبادر إلى الذهن أنه في صالح من قعدت بهم الحاجة فقط. وهذا خطأ، فإن عضه الفقر على القلب تعدل عضه الحرص وحب المال؛ وتفسير هذا ميسور لمن يدرك أن حياة القلب في الاشتغال بالله سبحانه وتعالى وحده وليست في شيء آخر، وأن هلاكه في انصرافه عنه، واشتغاله بغيره، وهذا الانصراف يتحقق بشواغل الفقر كما يتحقق بشواغل الغنى والمال، والعبرة بالنتائج لا بالمقدمات. فإذا وقف الداعية عند إقامة التكافل، وتيسير سبله ووسائله الظاهرة، فقد أقام نظاماً آلياً؛ قد يحلو في قلوب الفقراء دون الأغنياء. وإذا صحح هذا في منطق المصلحين المحجوبين. فلن يصح في منطق المصلح الإسلامي، الذي يرى بنور الله، ويتخذ القرآن دستوره وإمامه، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]. أما الوقوف عند القرض بالقوة والسيف، فإنه يقيم الناس على ترقب القرض المناسبة للانتفاض والعصيان والثوب على النظام.

ومن حق الدعوة عليك، ومن حق الناس كذلك، أن تطيل النظر في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾، فإنه قول جامع لكل ما يمكن أن يقال أو يعمل في هذا الباب، فقد قال الله تعالى:

١ - ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ وهذا حق الفقير، وهو أمر القانون، وحكم السيف لا محالة.

(١) التكافل في الإسلام نظام فطري ضروري، قوامه أن المال لله، وهو منه تعالى للجماعة يتواسون به فيما بينهم، وقد بسطنا القول في ذلك بكتابنا «الثروة في ظل الإسلام».

٢ - ﴿نُظهِرْهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا﴾ والتطهير مرتبة، والتزكية مرتبة^(١) أخرى فوقها، وكلتا هما في غنى عن الشرح والبيان؛ وها هنا حق القلب، ولا يصل هذا الحق إلى القلب بمجرد أخذ الصدقة، بل بالأسلوب الذي تؤخذ به، وصرفها في المصارف التي سنت لها، وهو أسلوب الوعظ الرقيق، الذي يجعلها عبادة وقربة إلى الله سبحانه، ووسيلة إلى الدار الآخرة، وأسلوب النظام الذي يشعره أن الدولة رابعة له، مسئولة عنه في يسره وعسره، وأن أبناءه في كفالة الإمام إذا هو مات عنهم ولم يترك لهم شيئاً، وإنها لكفالة رحيمة لا قسوة معها، عزيزة لا ذلة فيها، كماله ترقب الله في الجميع، ولا تبغى لنفسها شيئاً من جاء أو منفعة مادية. أسلوب العدالة والمساواة في الحقوق الإنسانية، بحيث يأمن الظلم ويشعر أن خير للدولة للجميع، لا لطائفة دون طائفة.. أسلوب السماحة في البيع والشراء، والأخذ والعطاء، وتيسير المصالح، وهو أسلوب تسنه الدولة، لتجرى عليه معاملتها مع الناس، ويجرى عليه معاملات الناس بعضهم مع بعض، فلا طمع، ولا استغلال، ولا ربا، ولا غرر، ولا شيء مما تؤكل به أموال الناس بالباطل، وإنما هي السماحة العامة، التي تخرج الإنسان من حدود بدنه الضيقة، ودنياه المستعرة بجحيم المطامع والأزمات، إلى آفاق قلبه ونعيم الحياة الآخرة. بهذا الأسلوب تلين القلوب، وتنحل عنها أقفالها، وتؤتى الصدقة ثمارها الاجتماعية والروحية.

٣ - ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ وادع لهم بخير وأفضل عليهم من نور تلك وحنان نفسك، فإنه سكن لهم من الفتن والأحقاد والانتفاض على النظام. ويلاحظ من ظاهر الآية الكريمة أن الضمائر فيها عائدة على أرباب الأموال والقادرين، وهذا معناه أن خير الصدقة مردود على المتصدقين، ونفعها عائد عليهم وحدهم. ويعضد هذا قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، هم الذين نالهم التطهير، وهم الذين أصابوا التزكية، وصدقاتهم قد قبلها الله سبحانه يمينه، وهو يربّيها لهم حتى تكون كل منها مثل الجبل؛ على ما ورد في

(١) التطهير: التنقية من الآثام والصفات والعوامل النفسية الفاسدة الضارة. والتزكية: هي تنمية النفس - بعد تطهيرها - بالخيرات ونفائس المعرفة.

الحديث الشريف. أما الفقراء فماذا نالهم من هذا؟ رغبة... ثوب... درهم؟ هل تطهر الفقير بالرغبة والثوب والدرهم؟ ومتى كان المسكين قد تدنس حتى تطهره الصدقة؟ إن الذي تدنس حقاً هو الذي دخل حب المال قلبه، فأفسد عليه طمأنينة ونظام تقواه. أما الفقير فكل شأنه أن عقبة وقفت في طريقه، أعنّاه على اجتيازها، وأزلنا عنه ما كان يشغله بها.

ومن زعم أن أكل الرغبة، أو لبس الثوب، أو أخذ الدرهم، طهارة لأكله ولابسه، فليزعم إلى زعمه هذا أن الأغنياء أكثر الناس طهارة لكثرة ما يأكلون ويلبسون وينفقون!!

إن أخذ الصدقة في الحقيقة هو الله تعالى، وهو سبحانه القائل ذلك بنفسه: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٤].

فهذا - كما ترى - توجيه في فهم الآية يتفق تمام الاتفاق مع ظاهرها الذي لا لبس فيه، وهو بهذا يسبغ رداء الكرامة على الفقراء، ولا يجعل لأحد من المتصدقين فضلاً عليهم، فصداقتهم دائرة بينهم وبين ربهم يطهرهم بها ويربها لهم، ويضاعف أجرهم عليها. وهو من المدركات العالية في كتاب الله سبحانه. وقد يرى بعضهم أن يرجع الضمائر في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ إلى الأغنياء والفقراء جميعاً، ويستأنس لرأيه، بأن المال مال الله، كما ورد في القرآن الكريم، والجميع خلقه سبحانه، فهم شركاء في ماله، لكل منهم حق معلوم ونصيب مقرر، كما ورد في كتابه أيضاً. فالصدقة على هذا التوجيه تطهر الأغنياء من الشح وحب المال، ومن رذائل اجتماعية خلقية كثيرة، وتطهر الفقراء لا من الفقر ولكن من الذلة وعبادة أرباب المال. وكلا الفهمين يستند إلى كلام الله؛ وفي كل خير وبركة، والعبرة بالعمل، وفقنا الله سبحانه وتعالى إليه.

هذه خواطر رأينا تقيدها ونحن نتكلم عن المؤثرات التي تتصل بمعيشة الناس؛ فتبيل أفكارهم وتعوقهم عن المضي إلى غايتهم الربانية. وقد رأى الداعية أن الإسلام قد رسم له كل ما هو أساسي وضروري، فما عليه إلا أن ينفذ، أو إلا أن

يكون مشوب الرغبة في التنفيذ، منبعثاً إليه فعلاً بقوة الواجب، وخطورة المسؤولية.

(ب) مؤثرات نفسية،

وهي عوامل ترجع إلى غرائز الإنسان الحيوانية، وأهمها كلها هنا غريزتا الجنس وحب المال، وكل منهما إذا ثارت بصاحبها عصفت بعقله، وفرقت همه قلبه، لعبت به كالريشة في مهب الريح. ولا بد لانتظام سير الإنسان أو لانتظام سير قلبه إلى الله، من معالجة جموح هذه الغرائز، وتلطيف حدتها وثورتها. وليس معنى هذا محاربتها واستئصالها بل الغض من عنفها واصطراخ شياطينها في القلب، حتى تغدو مهذبة نبيلة. ولا يكون هذا إلا بعلاج طبيعي قبل كل شيء، علاج يمس طبيعة البدن، ويؤثر في مزاجه الحيواني. وهذا بعض الأغراض بالحكمة التي شرع الله من أجلها فريضة الصيام، ففيها هدهدة لعنف غرائز البدن، وكفكة لقواها الثائرة، ولقد ترى من هذا شيئاً في قوله عليه السلام: «يا معشر الشباب، من وجد الباءة منكم فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»^(١).

وداعبتنا لا هيمنة له على سرائر الناس فيعرف من صام ومن لم يصم، فالصوم سر بين العبد وربه، ولا سبيل لأحد أن يعرف شأن غيره إلا إذا رآه يستعلن بالإنظار. ومعنى هذا أن كثيراً من الأفراد قد يتحللون من هذه الفريضة الكريمة ونفى غرائزهم على ما هي عليه من العنف والتنزي، تهدد هذا في ماله، أو ذاك في عرضه، وقد أعد الإسلام لهذا الاحتمال عقوبة صارمة حارمة تقمع لفورها شياطين الفتنة وتريح القلب من اصطراخها وبلبلتها، فللسارق قطع يده، وللزاني جلده أو رجمه حتى يموت.

وما على الداعية إزاء هذا النظام العملي لعلاج الغرائز إلا أن يكون حارماً في تنفيذه، لا تأخذه شفقة في دين الله بمجرم أو مجرمة، حتى يستقر أمن الناس على أعراضهم وأموالهم، وحتى تنقمع شياطين الغرائز في قماقمها؛ فيصفو الأفق حول القلب، وينصرف إلى دار سلامه ومعين حياته.

(١) مأخوذة من وجاء؛ إذا ضربه في عنقه.

(ج) مؤثرات اجتماعية:

وهي عوامل ترجع إلى العادة والعرف في تقدير قيمة العرض والعفة والفضيلة، وأبرز ما في هذا الباب: تبرج النساء، واستعلان الناس بما يأتون من منكر، وليس من قصدنا هنا أن نحدثك بما يجرى في الشوارع أو يدور في حلقات الرقص، ومجالس الخمر، وتنشره الصحف والمجلات على أنه من آيات الرقى وسمات التحضر، وإنما نريد أن نذكر أن هذه العوامل مما يقطع على القلب طريقه، ويفسد عليه هدوءه وطمأنينته. والنظرة سهم مسموم وهي بريد الشيطان إلى القلب، والمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وما ترك رسول الله ﷺ بعده فتنة أضمر على الرجال من النساء. وهذا ما نحذر منه دائماً، لأنه الهلاك، كما تقرر في غير موطن. ومطلوب إلى الداعية أن يعمل بكل ما يستطيع من الوسائل على تطهير البيئة من كل فساد يضر بحياة القلب، وقد فتح له الإسلام الباب، فنهى عن التبرج، وشرع لشارب الخمر عقوبته، ثم ترك له أن يتم تطهير البيئة بما يحضره من سلطان روحي، أو نحو ذلك مما استحدث في العصر الحديث. وعندنا غير التبرج صحافة خليعة ومبلاة لإثارة أحط الغرائز، وصور تلصق على جدران الشوارع للفتنة والإغراء، فليعلم الداعية أنها من أعدى أعدائه، وأن القضاء عليها من أهم واجباته.

وقد وفدت علينا من الغرب سخافة رقيقة، تدعى أن المرء حر في حياته الخاصة، يفعل بها ما يشاء، وليس للناس إلا أن ينقدوا أخطائه في صلته بالجمهور، وخدماته العامة. وقد قبل أهل الشهوات والمفتونون منا هذه السخافة، وتبعهم عليها كثير من الجماهير، فإذا عبت على فلان أنه يشرب الخمر، أو يلعب القمار، أو يراقص الناس، أو... أو... قيل لك: هذه أمور شخصية لا يصح لك أن تتكلم فيها، فإذا أردت أن تتكلم، فانقد مشاريعه، وتصرفاته العامة، وآراءه في السياسة أو الأدب أو الاقتصاد أو نحو هذا. فليدخل الداعية هذه السخافة في حسابه، فالمرء كله وحدة متماسكة، بحياته الخاصة والعامة، ولا صلاح لإحداهما بفساد الأخرى، ومن الجحود للفضيلة أن نذرناها ونخذلها بقبول هذه الرذيلة

السحجة. ولسنا مكلفين مناقشة هذه الحماقة، وإقناع ذويها بالبرهان، فليس بعد أمر الله ونهيه مجال للتردد والجدل، فقد أمر وكفى، وليس في المقام إلا إنزال العقوبة الصارمة التي تردع السادر، وتوقظ الغافل، وتقيم الجميع على شرع الله، في جد واعتدال.

والآن: أين نحن من فصلنا هذا؟ لقد تقرر أن واجب الداعية - بعد معرفة الغاية - ينحصر في إحياء القلب، وجعل طريقه إلى الله سهلاً هادئاً مأموناً، لا يعتره فيه ما يطفئه أو يخمده. وذكرنا أن هذا يتحقق بأمرين:

١ - دوام التذكير.

٢ - إحاطة المرء ببيئة ذات أوضاع فاضلة، تقيه هموم الأزمات الاقتصادية، وتهذب غرائزه الحيوانية، ويقوم العرف فيها على استهجان الرذيلة ورعاية حقوق الفضيلة.

أما التذكير فغير مستطاع في البيئات الفاسدة، أو قل على الأصح: إنه لا جدوى له، فالمجتمع إذا فسد تبلبلت فيه الآراء، ومضى أفرادُه يعجب كل منهم برأيه، يعبد هواه، ويذهب مع ما يسمونه الحرية الشخصية إلى أبعد مدى مستطاع، فماذا ينفع التذكير في هذا المحيط؟ البيئة الفاسدة تدعو إلى الإباحة والانطلاق، فما لم يكن في يد المذكر سلطان يأخذ به الجامحين، فإن أمره يكون أقرب إلى العبث منه إلى أي شيء آخر. ومن هنا يجب العمل أولاً على إيجاد البيئة الفاضلة ذات الأوضاع الصالحة.

ولقد ذكرنا ما جاء به الإسلام من قواعد هذه البيئة، فما على الداعية المصلح إلا أن يشرع فيما يريد، عليه:

١ - أن يدخل في بيئته ما يريد من المبادئ الخلقية والأوضاع العملية.

٢ - وأن يعدل ويصلح ما لا يعجبه منها.

٣ - وأن يزيل ويستأصل كل فكرة أو وضع يعارض الحق الذي ينشده.

هذا هو الترتيب الطبيعي، وإلا فإن وعظ الواعظين وخطب المذكرين لا تمكث مع الناس إلا ريثما يخرجون من معابدهم، حيث يطغى على العقول والقلوب سيل مما يصنع الشيطان وجنوده في الحياة.

• وجوب معجزة العقبات بترافق:

قل أحد الإحوج: هذا كلام معقول، ولكن تحقيقه من الصعوبة بمكان، كيف يتأتى للداعية أن يصرف في موضوع يتتبع هذا التصرف؟.. إن العقبات أمامه كثيرة: فهناك العرف الذي استمر ما هو عليه، وهناك ثقافة مغرورة مفتونة لا تعترف بدعوتك، وهناك قوتين لها معك حساب عسير إذا قمت بتحداها، وهناك من لهم مقرب خاصة في حماية الأوضاع الفاسدة، فلن يدعوك لتحريمهم حظوظهم منها. فكيف السيل إلى ما تدعو إليه؟

قل له صاحبه: نعم، السيل واضحة جلية، وإن كانت شاقة بعيدة المدى. السيل أن تدعو الناس إلى ما تريد، وتحذروهم ما هم فيه، وتبين لهم خطأ ما هم عليه، ثم تنظر إلى العقبات، فتسوس كل عقبة بما يفتيك به قلبك وما يحضرك من أمر الله. لا تنظر يا أخي أن ترسم لك خطة، فليس الداعية آلة تنفذ ما يراود لها، إنما هو قلب حي، وفكر يقظ، جاءه الرسول بالمتهاج الكامل، وأمره أن يستهدى فطرته في تفاصيل التنفيذ، ويستغنى قلبه فيما يعنُّ له، وإن أفتاه الناس، وأفتوه. واعلم أنك بالغ بأمر الله ما تحب، ما لم يعجلك شيء عن أُنَاتِكَ وحِلْمِكَ.

• مثال لتجاح الأسلوب اللين:

واعلم أن مثل الداعية القوى المؤمن كمثل السيل المنحدر من شواهد الجبال، فيه من قوة الاندفاع، وفيه من للناس سر الانتفاع، ولكن السيل لا يعجل إلى العقبات أو الهضاب فيمزقها، بل يدور حولها ويحيط بأطرافها، ويمضي إلى ما خلقها، ويتركها معزولة عما عندها، ثم يعلو ماؤه ويغزر قيضه، فيرتفع على جوانبها بالتدرج، حتى يغطي قممها، ويخضع لسلطانه رموسها الشامخة. فإذا كنت لم تقم هذا الكل، فرسالتك قد نزلت من السماء لا من الجبل، وسر اندفاعها وانصاعها في قلبك أنت لا في جهة أخرى، وأنت الذي يجب أن تسبح بدعوتك في كل مكان، فإذا صادفتك عقبة من قانون عتيد، أو شخصية طاغية، فلا تعرض لها بغير ما يعرض لها السيل؛ ادعها بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تقف عندها،

فذلك خرق وجهل، بل افعل ما يفعل السيل؛ در حولها، وامض في سبيلك إلى ما وراءها، وادع الناس إلى جانبك، حتى تغدو منعزلة عما عداها، ويقنعها الواقع بقوة أمر الله أو يغيبها أمر الله عن الأنظار.

وسر ذلك - قطعاً - إلى الطبيعة التنفيذية الموفقة، ولا نستطيع تحليل هذا السر، ولكننا نستطيع أن نشير إلى مظاهر نجاحه وتوفيقه في محيط الدعوة الخارجى؛ ونشير كذلك إلى بعض الخصائص النفسية التي تلازمه ولا تنفك عنه.

• دعائم النجاح في المحيط الخارجى:

١. الحركة:

ولقد قلنا إن الطبيعة التنفيذية سر مشبوب لا مدى لقواه الهائلة، ومن شأن هذا أن يجعل صاحبه حركة دائبة لا يكف عن الدعوة، ولا يخذل عن العمل: يزور هذا، ويدعو ذاك، ويتحدث إلى آخر، ويدور على الأندية والمجالس، ويقيم الولائم، ويدعو إلى الحفلات، ويتحدث إلى كل من يقابله. فإذا وفدت وفود الناس في المواسم أو غيرها، فهي فرصة حسنة متاحة، للقاءهم وعرض دعوته عليهم. وهو لا يقر في مكان، بل لا بد له من التنقل في المدن والقرى، والمغايرة بين البدو والحضر، لا يخلد إلى راحة، ولا يركن إلى دعة، فراحته في تعب، وسعادته في دعوته.

أفتظن هذا يا أخى يكون بغير تلك العاطفة القوية، أو بغير هذا السر الإلهى المشوب؟

لا يقل أحد إنى لا أملك هذه العاطفة، فإن كل راغب في الخير يمكنه أن ينهض، وأن يتحرك، وأن يذهب ويجىء، حتى ينقذ زنده، ويمور باطنه، والحركة تلد الحركة، والهمة تدفع الهمة بإذن الله. أما دعاة المجالس الراكدة، والكراسى الجامدة، والكلمات التي لا تكلفهم إلا حركة اللسان، فنسأل الله لهم حسن التوجيه، وأن يخرجهم من إثم ما هم فيه.

٢. الإيغال بالدعوة في صميم حياة الناس،

ومن أول هذا النجاح أن يمعن الداعية بدعوته إلى صميم حياة الناس، إذ ليس كل من تكلم داعية، وليس كل من غدا وراح وذهب وجاء ناجحاً في دعوته، إن النجاح كل النجاح أن تدخل دعوتك في صميم حياة الناس، وأن تسكبها في قلوبهم وأعصابهم، أما أن تبقى على هامش الحياة فلا. إن نجاحك أيها الأخ، أن تجعل دعوتك مسألة حيوية حارة، يتحدث بها الناس في مجالسهم ومنازلهم، مع أصدقائهم وأهلهم. تأمل هذا جيداً، فليس النجاح حفلة تقام أو خطبة تقال، أو رحلة تشق فيها كثيراً من القرى والأمصار. . النجاح أن تكون الدعوة هي مسألة الساعة في حياة الناس: يلقي الرجل أخاه فلا يحدثه إلا عنها، ويزور الصديق صديقه فتكون أقرب المسائل إلى حديثهما، ويسمر السامرون فيدور جدلهم حولها، كما هو شأن الناس فيما يشغلهم من المسائل العامة كل وقت.

هذا معنى اشتغال العقول والقلوب بالدعوة، وليس ضرورياً أن يتناولها الجميع في استحسان وإعجاب وتأييد، وإنما المهم أن يتحدثوا عنها في اهتمام وكفى؛ فإذا رأيت منهم الخصوم والموالين هؤلاء يعارضون ويحتدون في معارضتهم، والآخرين يؤيدون ويتحمسون في تأييدهم، فذلك من صميم النجاح. وقد آمنت القلة من أهل مكة برسول الله ﷺ، وكفرت الكثرة العظمى، ولكن الدعوة كانت هي المسألة الحاضرة في المجتمع المكي كله، تشغل أذهان المؤمنين وغير المؤمنين على السواء؛ وكان الداعية الأكبر صلوات الله عليه لا يكف عن الدعوة ساعة من نهار، وكان المتحدثون لا يكفون عن الخوض في حديثها ساخطين أو راضين، وكان الأذى لا يفتأ ينصب على المؤمنين: أذى اللسان، واليد، والسوط، والنار، والحراب، وكان الإغراء يبذل بسخاء لمن يرتد منهم عن دينه: إغراء بالمال، أو السلطان، أو زواج الجميلات الشريفات، أو غير ذلك، وكان الآباء والأمهات يستعطفون أبناءهم، ويتوسلون إليهم بكل وسيلة ليرجعوا عن شأنهم الجديد، وكان الجدل والشقاق والخصام يدخل البيوت، فيفرق بين القلوب ويباعد بين الأحبة. . كان ذلك كله وكان هو النجاح بعينه؛ لقد جد الداعية صلوات الله عليه

وعمل ونصب حتى أدخل دعوته في صميم الحياة، ولم يبقها خافتة على الهامش الحامل، وحسب دعوة الحق نجاحاً أن تنفذ إلى «لب حياة الناس»؛ حياتهم العاطفية والعقلية، نفوذ عداً أو نفوذ ولاء. لا نقول هذا، لتقف من الآن للناس موقف العدا، لتحملهم على معارضة معارضة فيكون هذا آية نجاحك، فلا بد من الحكمة والموعظة الحسنة. لا تجعل أحداً يخاصمك لعيب في أسلوبك الخاص، وطريقة معاملتك، بل دع الذين يخاصمونك يخاصمونك في جوهر الدعوة نفسها، فإنهم حيث لا يخاصمون إلا الحق، والحق لا يبقى أكثر من الدخول في قلوب أوليائه وأعدائه، فإن هؤلاء الأعداء لا يعادونه إلا بعد أن يعرفوه، ولا يرفضونه إلا لأنه يحرمهم جاهاً أو متعة استباحوها، أو لنحو ذلك من الأهواء والاعتبارات الطارئة على الناس. لا يرفضونه إلا لداع وقتي، فإذا تغيرت الظروف وزالت هذه الدواعي الوقتية، لم يبق في القلب إلا شيء واحد، هو الحق الساكن في منزلة العدا، فيتحول حيث لا يغير كلفة إلى منزلة الولاء.

أما الجهد الذي يقف بدعوته على الهامش، فهو جهد الأموات الهالين أو المرائين، ممن لا إيمان لهم بأنفسهم ودعوتهم، وليس من المعقول أن يشتغل الناس بدعوة لا تشغل صاحبها.

لها الأخ اجعل مثلك الذي تقتدى به في التبليغ هو رسول الله ﷺ، اهتم بدعوتك، وانصب لها نفسك في محيطك، في قريتك أو مدينتك أو أمتك، واقحم بها إلى كل مجلس وناد، وتحين لها كل فرصة سانحة، وتخبر لأحاديثها ما يلقى الناس من كوارث الطاغوت وآلامه، ولا تجعل كلامك مقصوراً على الجنة والنار، والبعث والحساب والقلب والبدن، بل بث ذلك بثاً في ثنايا حديثك عن شذوذ الأوضاع، وبلايا المطاعم، وفساد الأخلاق، وضحايا الطغيان والطاغوت، ولا تكف عن الكتابة والخطابة والحديث والسمي؛ حتى تحيا دعوتك في قلوب من يفرغهم أمرك أو يرضيهم، ويشتغل بك الجميع في حضورك وغيابك.

وهنا سر من أسرار الطبيعة التنفيذية، يكون به الداعية جاداً غير لاعب، شجاعاً غير خائف، عملياً غير خيالي، ممتزجاً بالآلام الناس وآمالهم، مغنياً لهم بالنغم الذي يفرغ ويضطرب، ويرضى ويغضب، ويقيم ويقعد!! وإلا فما معنى أنه

سر موكل بإنفاذ الرسالة إلى الحياة إذا هو لم ينفذ بها إلى قلوب الناس وصميم شئونهم.

٢. التجميع،

وهناك أمر ثالث، تلتفت إليه الطبيعة التنفيذية الناضجة، ألا وهو «التجميع»؛ أي تجميع من يقبلون على الدعوة بالولاء والتأييد. ولا يكون هذا نتيجة تفكير عقلى أو اجتهاد نظرى، إنما هو شعور من القلق، لا يطمئن معه الداعية على هؤلاء المؤيدين أن يفرقوا بلا نظام فى بيداء الحياة.

وليس من قصدنا أن نذهب إلى التحليل النظرى لعناصر هذا الشعور الذى يحفز الداعية إلى «التجميع». وليس من قصدنا كذلك أن نتحدث عن مزايا الجماعة إذا تجانست عقائدها وتلاقت ميولها على خدمة مبدأ معين، ولا أن نسوق لك ما سنّ الإسلام لتجميع أفراد المسلمين من صنوف كثيرة من العبادات، ولكننا نريد أن نذكر أن كل جهد يبذل فى الدعاية دون أن يقترن بالرغبة فى التجميع أو دون أن يعقبه التجميع فعلاً، فهو جهد نظرى لا يلبث أن يزول أثره بعد حين قريب أو بعيد.

وهذا معنى نلمحه فيما رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن رسول الله ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه... إلى أن يقول له: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال أو خلال، فأيتن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين... إلخ».

فأنت ترى أن الرسول عليه السلام يهتم بأن يدعو من يسلم إلى أن يتحول إلى دار المهاجرين «المدينة المنورة» فلماذا؟

عليك أن تفكر وأن تستخرج المزايا العملية لهذا «التجميع» الذى يجمع المؤمنين ويركزهم حول قطب الدعوة الأعظم صلوات الله عليه.

ولا نريد أن يكلف الداعية فى العصر الحديث أنصار دعوته أن يتحولوا عن

قراهم ومدنهم ليقيموا من حوله، وإنما نريد أن نثبت الأفكار حول مرامي هذا التجميع الذي كان ينبغي عليه الصلاة والسلام، فإن رأى الداعية وأنصاره من أنفسهم الرغبة فى تحقيقه، فليجتمعوا فإنه طريق النجى عليه السلام، وإلا فإن سهولة المواصلات البريدية، والبرقية، والجوية، والبرية، ونحوها، مما يحقق للدعوة هذا التجميع بانتقال الداعية إلى أعرانه حيث يقيمون، انتقاله بشخصه أو بآرائه وتوجيهاته، على أن يكون له فى كل مكان جماعة تمثل نفوذه وتعمل صادعة بأمره.

وكان الرسول عليه السلام يعذر من لم يستطع الهجرة إليه والتجمع حوله، فكان يرسل إليهم من يقوم فيهم بالدعوة مقامه، ويجمعهم على أمر الله. ولقد قامت منذ قريب دعوة إصلاحية دينية، وكانت قوية بقوة من نادوا بها ودعوا إليها، فأين هى الآن وأين آثارها؟

إن عهدنا بها قريب، ولا زال الجيل الحاضر يذكر رجالها بالثناء والتعظيم، ويحلهم محل الإمامة والأستاذية والصدارة، فماذا أثمرت هذه الدعوة؟ إن رجال هذه الدعوة لم يعورهم العلم، ولا الجاه، فقد كانوا فى الذروة من هذين، ولكنهم لم يفتنوا إلى سر «التجميع»، فلم يهتموا أن يقيموا لهم جماعات^(١) تمثلهم، وترعى دعوتهم فى المدن والقرى.

حقاً لقد اجتمع حول هؤلاء كثير من رجال القضاء والمحاماة، وكبار الموظفين، والكتاب والأعيان، والأغنياء، وبعض رجال الحكم! ولكنه كان اجتماعاً لا شامعاً، وكان فوق هذا اجتماعاً يسوده معنى إعجاب التلاميذ بعقيدة أستاذهم، لا معنى الجندية فى الجنود الناهضين بطاعة قائدهم. كان هؤلاء الأنصار ما بين ماخوذ بعلم الأستاذ وذكائه، أو واقع تحت تأثير شخصيته القوية، أو راغب فى مزايها الجاه الذى يتمتع به الإمام، وقليل منهم من كان راغباً فى الإصلاح حقاً. كان الدعاة مقتصرين على الجهر برغبات الإصلاح، ولم يعملوا على تنظيم آثار هذه المجاهرة فى البلاد.

ولو كنت بصدد ذكر الأسباب المختلفة لعدم بلوغ هؤلاء الرجال العظماء إلى

(١) المعروف أنهم حاولوا ذلك التجميع، ولكنهم قعدوا عنه لما اعترضهم من عوامل وعقبات.

أكثر عما بلغوا بدعوتهم، لَقَلْتُ إنهم على فضلهم وقوة اعتصامهم بالله ذهبوا في الدعوة مذهباً عقلياً لا وجدانياً، فكانوا يعولون كثيراً على ثمار العقول لا القلوب، ويعنون بتثبيته الأذهان بالدروس العلمية، والمقالات العصرية، لا بإثارة خصائص الإيمان، وكانوا يحسنون الظن بالنهضة العصرية فصرفتهم عن إيقاظ الحقائق الروحية. وبالجملة كانت البلاد جسماً هامداً، فدبت الحياة على أيديهم في رأسه، فاستيقظ الذهن، وهتف اللسان، أما القلب فلم ينبض، وأما البدن فلم ينهض؛ ولو شئنا لقلنا: إنهم لم يذهبوا إلى كل مكان في البلاد، ولم يدخلوا بدعوتهم في صميم شئون الناس على النحو الذي قررناه سابقاً، فلم يهبطوا إلى قرارة المحيط، طلباً لما رسب فيه من معادن القوى الشعبية، وظلوا فوق اليم، يجمعون ما يطفو لهم من جيد وردى.

ولو شئنا لقلنا غير هذا، ولكننا لنا بصدد شيء منه، وإنما نحن نقرر أن التجميع أمر لا بد منه، فهو الخطوة العملية التي تضع في يدك ثمر ما بذلت من جهود في الدعوة، فإن لم يكن تجميع، كنت كالصياد الذي ألقي شبكته في الماء، ثم رمى خلفها بحبالها، وخلأها في اللجة يتسرب الصيد من خلالها. كنا نقرر هذا ونستشهد له بما ورد في السنة المطهرة، وبما تعرضت له دعوة هؤلاء الأئمة الأعزة، بسبب انصرافهم عنه، فقَاتهم الصيد المرموق، وظلوا قادة بلا جند، وظل الشعب جنداً بلا قادة.

• أصول التجميع:

وما دمتا بصدد التجميع، فلا بد أن نذكر أن الدعوة إنما تنتصر بقلوب من يؤمنون بها لا بأموالهم، ولا جاههم، ولا قواهم البدنية، فإذا أقبل عليك إنسان فلا عليك أن يكون غنياً أو فقيراً، سيداً أو سوقة، فحسبك أن ظفرت منه بقلب، فالدعوة بذرة مباركة، لا تينع إلا في تربة القلوب المؤمنة، وحذار أن تخذعنا المظاهر أو الألقاب العلمية وغير العلمية، وحذار أن تفرط في شخص ما، مهما يبدُ لنا أنه تافه الرأي، فإن لكل شخص مزية، وإن الله سبحانه أعدل من أن يخلق شخصاً ما دون أن يسلمحه بمواهب جليلة، والعبرة بحسن الاهتداء إلى هذه المزايا

واستخراجها والانتفاع بها، وقد يكون لأحد هؤلاء من المواقف ما لا يلى فيه غيره بلاءه، فاشغل كل واحد ممن حولك بعمل، وأعط كل ما تميل إليه نفسه ليشعر أنها دعوته وأنه منها وهى منه، واستغل كل قوة وموهبة. وأخرى أريد أن أنص عليها: اقبل فى جماعتك كل من يعطيك من ظاهر أمره الاستعداد للعمل معك والاستقامة على أمر الله، وليس لك أن تردده بحال من الأحوال، اجتهاداً منك فى أنه مقيم على المعصية، فإنك لم تشق عن قلبه، ولا تحتاج عليه بماضيه، نفسى أن يكون قد أحدث توبة بينه وبين الله، وكل ما عليك أن تتعهدهم من أن لاخر بالنصيحة والموعظة، وأن تأخذهم بتنفيذ تعاليم الرسالة وتطبيقها على أنفسهم فى غير هوادة.

على أن تلاحظ فى جميع هذه القوى والمواهب، أو فى تأليف هذه الجماعات، أن يسودها معنيان أساسيان:

الأول، النظام،

فلا بد من الرجوع إلى قانون وأمر. . أما أن يركب كل شخص رأسه فيعمل كل ما يخطر بباله، ويدخل فيما لا يعنيه ويتصرف فيما ليس من اختصاصه، فتلك هى الفوضى التى تنذر كل جمع بالشقاق والانحلال. وخير مظهر للنظام الطاعة الدقيقة، التى لا تردد معها، ولا حرج فى تقبلها. وليس من هنا أن نتكلم عن مزايا الطاعة، وآثارها فى نظام كل جماعة، ولا أن نورد كل ما ورد عنها فى الكتاب والسنة. ولكننا نحب أن ننوه أن الطاعة لا تجرح العزة، ولا تهدر الكرامة بحال من الأحوال، فليحذر الناس هذا، وليعلموا أنه من مداخل الشيطان لهدم الجماعات، وتفريق كل شمل ملتئم. إننا نعمل لله، والله لا ينظر فى تقدير الأعمال إلى مناصب أصحابها، ولكن إلى صدق النية فى ابتغاء وجهه سبحانه. وقد يتقبل الله من أهل الصف الأخير ما لا يتقبل من أهل الصدارة والإمارة، وإنما شرع الله الطاعة لتكون نظاماً ينعقد به الجمع، وتتوجه به الأعمال، فما تحقق لنا هنا المعنى فهى الإمارة الرشيدة، ولو وليها عبد حبشى، وما لم يتحقق فهو الهدف الذى يجب أن تسعى الجماعة لتحقيقه. أقول هذا لا لنستحسنه نظرياً وعقلياً، بل

لنستحسنه عاطفياً قبل كل شيء، ونجعل أعمالنا مصدقة له محققة لثماره المباركة. ولنذكر دائماً أن القليل المتجمع خير من الكثير المتفرق، وأن الاجتماع والاتلاف على بعض الخير أو بعض الحق خير من الجمع الذي يتفرق أعضاؤه وكل منهم يرى أنه وحده على الحق، فيجب أن نحقق ثمر الطاعة أولاً، ثم ننظر بعد هذا في شأن الإمارة، فإذا كنا ننقم منها أنها لا تتمتع بحسب أو نسب أو جاه أو نحوه، استعذنا بالله، وطرحنا هذه الأهواء جانباً، وإذا كنا ننقم عدم الخبرة، وسوء التصرف، والاضطراب في العمل، أو الذهاب مع الأهواء الذاتية، عاجلنا الأمر بالحكمة، والحكمة هنا هي الحرص التام على سلامة الجماعة، فإذا أُنذر العلاج بالتصدع كان من الجريمة الاستمرار فيه.

الثاني، الإخاء الفاضل:

فيجب أن يسود هذه الجماعات ما يسود الأخوة الموفقين، وأهم عناصر الإخاء: الحب، والمساواة، والتعاون على الخير في السراء والضراء. فإذا رأيت إخوة غير متحابين، فقد دخل عليهم أمر أفسد ما بينهم، وإذا رأيتهم يفاخر بعضهم بعضاً بجاهه، ويكاثرون بماله، ويتعالى عليه بمنصبه، فهو شذوذ لا يجرى عليه أمر الأخوة، وإذا رأيتهم يتناقل بعضهم عن بعض في المعونة، فاعلم أن أواصر القلوب منقطعة.

ونوصي هنا بخصلتين كريمتين:

الأولى، خفض الجناح:

وأعني به: انكسار الأخ في هذه الدعوة الربانية لأخيه، مسايرة للقول الطيب المأثور: إذا عز أخوك فهُنّ. ونحن إذ نوصي بهذا نرجو أن تتخذ كل جماعة دستوراً عملياً لها. . عملياً لا نظرياً، فإن الآفة هي انصراف النفس عن إساعة مثل هذه المبادئ الكريمة. فلو أننا رضنا أنفسنا على إساعتها وتجرعها، فقد انتصرنا نصراً عظيماً، وأذللنا شيطاناً مريداً كان يتفخ في الأوداج بما يسميه العزة والكرامة والانتصار للنفس. ولأمر ما قال رسول الله ﷺ: «وما من جرعة أحب إلى الله

من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إيماناً يبعد حلاوته في صدره.

فإذا أخذنا أنفسنا فيما بيننا بسياسة الذل لإخواننا، ولو في حالة البغي، رجونا أن يكون ذلك ماحقاً لأسباب الفرقة والتقاطع.

ويدهى أن هذا الذل الذي نوصى به، ليس ذل الضعيف للقوى، ولا ذل الفقير للغنى، ولا ذل المتخلفين في نسبهم لذوى النسب والجاه، ولا ذل الرجل لعدوه حين ينزله حكم القهر على الاستكانة. . . ليس الذي نوصى به شيئاً من هذا، فهذا كله من الرجس الذي نبرأ إلى الله تعالى منه ومن الأخذيين به، وإنما هو ذل المؤمن للمؤمن والأخ لأخيه، ومن تتظمهم دعوة الإصلاح الإلهي في رباط المساواة، هؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يتعاطوا هذا الذل فيما بينهم، فإن لم يتعاطوه فهم آثمون، عاملون بيد الشيطان في هدم دينهم، وإن رين لهم الشيطان أنهم على الجادة الواضحة المستقيمة، فإن فساد ذات البين هي الخالقة التي تحلّي الدين، وتغيب بمعاله. فإذا كان لا بد لأحد أن يرى حظه من العزة، فلينظر إلى ممثلي البنى والعدوان والطاغوت: أى موقع يقعون من نفسه، فإذا وجد بغضاً ينهضه إلى الوقوف في وجوههم، فذلك هو العزة الصحيحة. وإذا وجد غير ذلك فليعلم أنه ذليل، ولو انحنت أمامه رقاب وهامات، وهذا هو المعنى الصريح لقول الله تعالى: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]، فهو ذل الرحمة والرغبة في استبقاء الأخ إلى جانبك، وهو كذلك ذل يحمل معنى الاستعلاء، ولامر ما علّه الله بأداة العلو فقال: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، ومضى إلى الغاية فقال: ﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. أما حين ينقلب الأمر إلى عكس هذا، فقد انقلب إلى حال من الشؤذ لا يرجى معها صلاح.

كَبْرًا عَلَيْنَا وَجُبْنًا عَنْ عَدُوِّكُمْ لَبِثْتَ الْخُلَّتَانِ الْكَبِيرُ وَالْجَبِينُ

ولا يظن أحد أن انكسار المرء لأخيه قد يغرى المعتدى بالاسترسال في بغيه أو حننه، فليس هذا من القوانين المطردة، وقد قرأنا أن أبا ذر رضى الله عنه هفا مرة نمر بلالا بسواد أمه، فسكت عنه بلال، فندم أبو ذر، وألقى بنفسه على الأرض رأساً لا يرفع رأسه حتى يطأ بلال خده بقدمه، ولم يرفع رأسه حتى فعل بلال ما

أقسم عليه صاحبه.

أيها الناس: اعلموا أن الرسول عليه السلام يقول: «المؤمن كالجمل الذلول، فمن أراد منكم أن يكون رجلاً عزيزاً، فليتعلم أن يكون جملًا ذلولاً، وليضع مثال أبي ذر وبلال بين عينيه. أما الهوس والعنف، وأما الشدة والحدة، وأما المسارعة بالرد الغليظ والكلام الجافى، فهو لا محالة شأن الحمقى الفارغين الذين لا تقوم بهم رسالة ولا يناط بهم أمل، قد خلت رءوسهم من التمييز والنظر في عواقب الأمور.

الثانية: ترك المراءى

وليس من قصدي أن أسترسل في بيان المراحل التي يمضي فيها الجدل، حتى ينتهي إلى حقد وبغضاء، وتدابير وتقاطع، وإنما ندل الأخ على ربح قيم مضمون، فقد قال رسول الله ﷺ: «إني زعيم - أى كفيل - ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراءى وهو محق، وبيت في أرياضها لمن تركه وهو مبطل»، فإذا كنت ترى أن الحق معك أو عليك فاعلم أن الرسول عليه السلام يمد يده «بهذه الضمانة» يقول لك: إن هذا البيت خير لك من استمرارك في الجدل، فلينظر المراءى هل يرفض يد رسول الله ويرد عليه كفأله؟ إن قال: نعم، فلماذا يبقى مع السائرين تحت لواء هذا الرسول؟ وإن قال: لا، فليقذف بالمراءى وأسبابه في وجه الشيطان، وليغنى ما تقدم له يد الرسول صلوات الله عليه.

المراءى روح خبيث شرير، شديد الأثر في محق المحبة، وهدم الجماعة، والجماعة من لب الدين، والفرقة من صميم الشرك، ورسول الله ﷺ يقول: «إن أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراءى»، وليس عما يشق على نفس الإنسان أن يترك المراءى ولو كان محققاً. قد يقول قائل: إنه الرأي، وإنه الحق تجب المناضلة عنه حتى يظهر. ونقول: لكل رأيه، فليعمل به لخاصة نفسه إن رآه حقاً، وإن رأيك يا أخى ليس أغلى ولا أعز من الجماعة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ [الأنفال: ٦٣]، فانظر المقابل الذي ستخسرهُ الجماعة بتحقيق رأيك وإظهاره. وأحب أن أقول أخرى: إن الحق الذي

يختلف فيه هو حق قليل الضوء خافت النور لكثرة ما يلبسه من أخلاط الباطل، ولا ضرر من إرجاء البحث فيه، أو العدول عنه، اكتفاء بالحق الذى لا خلاف عليه، ولا جدال فيه. واشتغال الناس بما ظهر لهم من الحق أكفل لسعادتهم واهدى إلى سبيل ربهم.

تلك هى دعائم نجاح الداعية، ومظاهر توفيقه فى المحيط الخارجى، أما الخصائص النفسية التى قلنا - فيما مضى - إنها تلازم سر الطبيعة التنفيذية ولا تنفك عنه فهى:

• الصبر •

فقد ابتلى رسل الله صلوات الله عليهم وسلامه بعقبات، وأوذوا وهددوا بالقتل والنفى، وغيرهما من ألوان العذاب، فكان العلاج الأكبر الذى عاجلوا به أمرهم هو الصبر.

﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِإِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنعام: ٢٤].

وما نرى الله عز شأنه أوصى رسله بشيء أكثر مما أوصاهم بالصبر، وليس معنى الصبر هنا الاستكانة والذلة، والقعود عن الدعوة، والكف عن التفكير فى معالجة من يستطيون بالأذى على الأحرار الأبرياء، وإنما الصبر هنا معناه:

١ - أن يهضم الداعية ما يلقى من إعراض وعناد، وتحذ وأذى، بحيث لا يشعر أن هذه العقبات غُصَّةٌ يَشْرَقُ بها حلقة «القمة فى الزور» فإن ذلك يضايقه، ويُعَجِّله عن حسن علاجها، بل عليه أن يروض نفسه ومعدته العصبية على هضم ذلك كله، أما «الترفزة» من كل حادث لا يعجبه، فهى بمثابة وقوف «اللقمة فى الزور»، وهو ما لا يستقيم عليه أمر الدعوة والداعية، فعليه بحسن الاحتمال، واستقبال كل شدة بالرضا والتسليم، وحمد الله على كل حال، وطلب المغفرة لمن يجهلون عليه، فإنهم لا يعلمون.

٢ - أن يرتقب ما يأتى به الزمن، فللزم من مفاجآته وفرصه التى تجيء بغير ما يتظر، وقد يجرى الله فى غضونه من الأحداث والتصرفات ما يهون به شأن هذه

العقبات أو يزيلها، وما على الداعية إلا أن يحذر انطفاء حماسه بطول الزمن، بل عليه أن يتخذ مما هضمت أعصابه مدداً لثورته الباطنة وقواه الكامنة، فلا تزيد الأيام إلا قوة على أمره.

٣ - أن يتخذ سبيله في غير طريق هذه العقبات، عليه أن يدور حولها ويمضي إلى ما خلفها. عليه أن يمضي في دعوته، يدعو الناس ويجمع حوله الانصار ويتألف قلوب الجماهير بما يبذل لهم من شتى الخدمات والمنافع والمساعدات، أمامه مفسد لا يحميها القانون، ولا منفعة لأحد في استمرارها، فعليه بعلاجها وإبعاد الناس عنها.

وهناك مبادئ لا حرج عليه ولا على أتباعه إذا هم نفذوها وطبقوها في حياتهم الخاصة، وكانوا مثلاً عملية لها، تجلو للناس فضائلها، وتدعوهم إلى التحلى بها. وأنت بهذا إنما تقيم «بيئات» لدعوتك، وتنشئ «حقول تجارب» لبعض تعاليم رسالتك، ولا يخفى ما في هذا من قوة التوجيه، والانتفاع بما يبدو من خطأ.

عليه بهذا وبما يشبهه، فكل جهد يبذله في دعوة الحق إنما هو مدد يزيد به رصيد النصر الذي ينتظره، فإذا قعد وكف عن العمل، معتذراً بأن ليس من يسمع نداءه، أو بأن العقبات والظروف غير مساعدة، فقد كف عن مدد مؤكد للنصر. وما نقول هذا ذهاباً مع عاطفة نظرية، أو تزييناً للكلام بشيء من الاستعارة والمجاز، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو الأمر الواقع، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿أَتَى لَا أَضِيعُ عَمَلٍ غَامِلٍ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَتَى﴾ (آل عمران: ١٩٥)، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَوَعُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة: ١٤٣). وقد نعود لبيان هذا المعنى بعد قريب، وكل ما نوصي به هنا عدم الكف عن العمل في الميادين التي لا حرج من العمل فيها، فإنك يا أخى بهذا إنما تصنع بيدك جنود نصرك.

هذه بعض معاني صبر الداعية في باب سياسة العقبات.

وقد قص الله عز وجل على رسوله مثلاً فيه الكثير من التوجيه الحسن في هذه السياسة: فإن موسى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى، راعته مظاهر الظلم التي ينزلها المصريون بالشعب الإسرائيلي، وموسى شاب يهيئه الله سبحانه للرسالة،

فهو ذو نفس حساسة، تكره الظلم، وتثور على مظاهره، فدخل المدينة مرة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستعانه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى لفضي عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مُصلِّ مُبين ﴿١٥﴾ قال رب إني ظلمت نفسي فأعف لي لعفرك له إنه هو العفو الرحيم ﴿١٦﴾ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ﴿١٧﴾ فأصبح في المدينة حائفاً يترقب فإذا الذي استصره بالأمن يستصرحه قال له موسى إنك لعوى مُبين ﴿١٨﴾ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمن إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ﴿١٩﴾ {القصص ١٥-١٩}.

إن الظلم جريمة يجب استئصالها بدون نزاع، وموسى إنما كانت رسالته تخلص بني إسرائيل مما كان يقع بهم. فهل سلك موسى بهذا العمل سبيلاً سديداً في علاج هذا الفساد؟

ماذا عاى على الإسرائيليين من قتل المصرى المعتدى؟ هل استؤصل الظلم وامتنع الأدنى؟

إن المصرى قد يكون له بعض العذر فى ضرب الإسرائيلى وظلمه لأنه إنما يجرى فى ذلك على عادة شائعة موروثة، وسنة مرعية، يرباها فرعون مصر الأكبر.. فإذا أردنا العلاج الصحيح فلن يكون بعلاج الحوادث الفردية، وإنما بتغير العادة الشائعة، وإبطال السنة أو القانون الذى يرباها فرعون. أما قتل فرد أو عدة أفراد كما حدث من موسى عليه السلام فهو عمل لا يقرب من الإصلاح خطوة واحدة، وقد نعته موسى بأنه من عمل الشيطان.

على أن علاج الفساد بعلاج حوادثه الفردية كثيراً ما يوقع تحت طائلة القانون، ويغضب مقامات كبيرة لها منفعة فى استمراره على ما هو عليه، وحيثل يعرض الداعية نفسه لحكم القانون ولبطش الجبارين فى غير نفع يعود على الرسالة.

لا نشير بالجبن، ولا بالاستكانة، ولكننا نحب للداعية أن يتسع أفقه العقلى والنفسى، فيعالج مبعث العلة، وأصلها بالحكمة والروية وحسن النظر فى مبادئ الأمور ونهاياتها. فذلك هو السيل الطبيعى للعلاج، أما الوثوب على الحوادث

الفردية، ومظاهر الفساد المتفرقة، فشان البسطاء الذين يذهبون مع حرارة العاطفة دون تقيد بالنظر في عواقب الأمور، وشأن من لا يدخرون أنفسهم لما هو أجل.

هذا الخطأ يقع فيه الكثير بحسن نية كما وقع موسى وهو شاب يميد به عنف الشباب، فكانت العقوبة الحتمية أن تنبه الملأ من قوم فرعون إلى خطر هذا الشاب، فاتعمروا به ليقتلوه، ولكن الله بالغ أمره، وقد أعد موسى ليقوم في الوقت المناسب برسالته الإصلاحية الخطيرة.

ورأى عز شأنه أن هذا الشاب قد نضج شبابه، وقويت حرارة إيمانه، ولكن تجاربه لم تكتمل بعد، ورأى أن أخطائه ستكثر كلما رأى مظهرًا من مظاهر الأذى المألوفة، ورأى سبحانه أن هذا من شأنه أن يقطع الطريق على المصلح بالقبض عليه، أو بقتله، فكان من تدبيره جلّت حكمته أن أراد له أن ينضج على مهل، في بادية بعيدة، في رعاية رجل صالح، فقيض له من نصحه بالخروج من المدينة، لأن الملأ يأتحمرون به ليقتلوه، فخرج منها خائفًا يترقب. هذا المثل يقصه الله عز شأنه ليتدبره كل داعية، فهو بعيد الغور، عميق العبرة، قيم التوجيه. فلما تم نضجه عليه السلام وبلغ سن النبوة عاد إلى رأس الفساد يعالجه بالقول اللين والبرهان المبين، دون أن يلتفت إلى مظاهر الفساد التي كانت من قبل تخفُّ به إلى الخطأ.

وما على الداعية في علاج هذه العقبة الكبرى إلا أن يستمسك بعزته ويعتصم بربه، ولا يفرط في رسالته، عليه أن لا يفتر عن الدعوة إليها، وسوف يرى أن فيض الرسالة سيفرق العقبة كما أغرق الله فرعون في نهاية أمره.

ونحن نلاحظ في سيرة مولانا رسول الله ﷺ أن قد ثبت فؤاده بهذا القصص، فلم يعجل عليه السلام بعلاج فردى؛ بل قد كان يصلى في الكعبة في جوف الليل والاصنام تطل عليه بعيونها الجامدة البغيضة، فلم يرفع إليها يداً، ولم يحرك نحوها ساكنًا، ولو مد إليها يداً لما رآه أحد، ولكن ماذا كانت تكون العقبة؟ تعود الاصنام لما كانت، بل إلى أحسن مما كانت، ويعاجل رسول الله ﷺ بالأذى، ولكنه علم أن سبيل العلاج شيء غير هذا، هو الصبر والاستمرار على الدعوة، وتجميع الانصار وتعبئة القوى، وتقرير العقيدة السليمة، والاحتكام إلى معايير

لنفسه، فلما أن أتى الله باليوم الموعود، كان عليه السلام يشير إلى الصنم بقضيب
في يده قائلاً: جاء الحق وزهق الباطل؛ فينكفئ إلى وجهه إلى حيث لا رجعة،
ولن تعلم أن شباب الدعوة المحمدية الأولين كانوا كثيراً ما يعرضون على رسول
الله ﷺ أن يثوروا إلى أسلحتهم وأن يهبوا في وجوه أعدائهم، فكان عليه السلام
يكن ثورتهم، ويطلب إليهم أن ينتظروا. لقد كانوا يعلمون وهم في مكة، قبل
أن يشرع الجهاد، أنهم موعودون بيوم يحملون فيه السلاح، كانوا يقرأون في
القرآن المكي قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يُتَوَنَّدُونَ فَبِأَلَسَّ اللَّهُ وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الزمل: ٢٠]، فتهفو نفوسهم إلى هذا
اليوم، ولكنه عليه السلام لم يعجل بعجلة هؤلاء الشباب، ولم يخف لختهم، بل
كاد يطلب إليهم أن يكفوا أيديهم عن هذا الآن، ويكتفوا بإقامة الصلاة وإيتاء
الزكاة، حتى تكتمل القوى، وتنضج الثمرة، وتطلع الأقدار بأيام الله.

ونحن نائم أشد الإثم إذا نصحننا للداعية في علاج العقبات بغير المنهج الذي
أتى الله لرسوله، والتزمه ﷺ في حكمة وأناة وقوة.

فإذا انتهت الداعية من علاج عقباته، وخلا له الجوى، وصار سيد أمره؛ شرع في
إنشاء النظام الذي تريده دعوته، واستقبل مرحلة لا تقل خطورة ومسئولية عن
مرحلة العقبات وما لا يسها من مشقات، إن لم تتضاعف فيها المسئولية وتكثر
التكاليف.

والداعية في هذه المرحلة يبنى أمة، ويؤسس دولة، ينيها على تقوى من الله
ودروانه، فهو مقيد في مهمته بأصول الرسالة، متبعث إلى إنفاذها بوحى طبيعته
التنفيذية. ولقد ذكرنا فيما سبق شيئاً من قواعد النظام المنشود، ولم يبق إلا أن
يعلم الداعية مرة أخرى أن الله عز شأنه قد ساق تكاليف الرسالة مساقاً واضحاً
سهلاً، لا غموض فيه ولا لبس، ساقه في صور من الأمر والنهى، وبدعى أن
يسأله ما لا يمكن أن يفضل مهمته بين الأمر والنهى، زاعماً أنه لا يميز بين الأمر
والنهى.

وقد تقرر فيما مضى أن هذه الطبيعة التنفيذية هبة إلهية للأفذاذ المسعدين.

ولكن الإنسان يستطيع أن يحصل لنفسه حظًا كبيرًا منها إذا هو أخذ بالتجارب الآتية، أو بما هو خير منها إن وجدها:

أولاً: الاطلاع على تاريخ رسول الله ﷺ، واستخلاص سيرته كداعية.. ثم تقسيم هذه السيرة إلى مراحل في الدعوة منظمة، ثم الوقوف عند كل مرحلة لدراستها وتفهم ما كان له عليه السلام فيها من أسلوب خاص في معالجة ظروفها. وما أظن أن المقام يقتضيني أن أعرض لبيان أقسام هذا السيرة الجليلة، على أننا سنذكر - إن شاء الله - في باب مصادر الداعية، في فصل قراءة القرآن، شيئاً عن جهاده عليه السلام.

ثانياً: جمع ما ورد في القرآن الكريم عن الأوامر الإلهية التي خاطب بها الرسول كداعية، وتصنيفها وتبويبها، ليخرج منها دستور عملي للداعية، إذا سار عليه فقد أدرك من غبار النبیین ما لم يدرك غيره.

ثالثاً: جمع ما أخذ الله على رسله وعاتبهم عليه، كالذي سجله القرآن على موسى وإبراهيم عليهما السلام، وإحصاء ما أثنى به عليهم، والانتفاع بكل ذلك في حرص ورغبة.

رابعاً: العمل، والتنفيذ، والتطبيق، والتمرين، والحركة، فإن ذلك كله يقدر زنده ويشير وواكد نفسه.

خامساً: الأخذ بما أوصينا به في الروحانية الاجتماعية. وهو مبسوط في مكانه سابقاً.

سادساً: وصل نفسه بالدعوة، وكثرة التفكير في مشكلاتها ومسائلها، وما يحيط بها من ظروف، وما يعترضها من عقبات، والاجتهاد في تذليلها، فإن هذا بمثابة عملية المزج التي تخلط الدعوة بقلبه، وتخلط قلبه بالدعوة، ويغدو هذا القلب ميداناً موقوفاً على هوائها، تتصايح فيه وتتصاول، ولا مجال فيه لغيرها من شواغل الحياة الرخيصة.

وإذا بلغ الداعية هذه المنزلة، فقد أدرك حظاً كبيراً مما نريد له، إذ تصبح خواطره كلها ريانة مطهرة.

• من بركات الطبيعة التنفيذية.

وقد مضى فى تضاعيف هذا الفصل بعض بركات الطبيعة التنفيذية، ولا بأس بالإشارة إلى بعض آخر، لعل الرغبة فى تحصيل ثماره تثير الهمة إلى أن تكون من أهل العمل والتنفيذ:

١ - اتساع فقهه فى الدعوة، ورسوخه فيها، وازدياد خبرته بالحياة وطبائع الناس. ذلك أن الطبيعة التنفيذية تنقل الداعية من حيز إلى حيز، تنقله من حيز القواعد المتصورة إلى حيز القواعد المطبقة المنفذة، وهو الذى يطبقها بنفسه، أو بإرشاده وتوجيهه، ويرى أثرها فى الحياة. هذا إلى أن مهمته ليست تطبيق القواعد فحسب، بل مواجهة مطالب المجتمع - وهى كثيرة متشعبة - بما لا يخرج عن روح رسالته. وهنا يجد كأن أصول الرسالة قد أثبتت فى ذهنه فروعاً لها، وكأن القواعد الكلية قد ظهرت لها فتوات بمثابة الجزئيات، وهكذا تصبح الرسالة مرنة فى ذهنه، وذهنه مرناً للرسالة ولطالب الجماعة، فيتسع أفقه الفقهى والعملى، ويعظم تعمقه فى فهم أسرار الدعوة، وملايسته لطبائع الناس وما يصلحهم وهذا باب واسع نكتفى فيه بهذا القدر، ولا شك أن الناس يدركون الفرق الهائل بين الفقه الذى محصته المسئولية وتجارب الحياة، وبين الفقه الذى لم يكن من حظه إلا أن ينقل من سطور الكتاب إلى رموس النظريين الكسالى.

٢ - مقاساة الداعية لمشقات التنفيذ وتطبيق القواعد والجزئيات على نفسه يلين أعصابه، ويظهر نفسه، ويشير الحرارة فى قلبه. ومعنى هذا أنه يصير ذا وجدان يقظ، ووعى باطنى متنبه، يتأثر بما يعرض عليه، ويتلفت لكل ما يمر به. وأهم ما يهمنا هنا أن الداعية بهذه الحالة يصبح أقدر من غيره على الاتصال بروح القرآن الكريم، على ما سيأتى فى باب مصادر الداعية إن شاء الله، وتغدو أعصابه بهذه الليونة كأنها «موصل جيد» لكهربائية الكتاب العزيز وأسراره.

٣ - أكبر مظاهر الطبيعة التنفيذية إنهاض الداعية إلى العمل. والعمل قانون الله فى هذه الأرض، وهو رسالة الإنسان فيها، وقانون العمل ارتباطه بالأجر والشمر، وهو قانون لا يتخلف فى الدنيا ولا فى الآخرة، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾

﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿الزلزلة: ٧، ٨﴾.

وبدعى أننا نقصد عمل الخير العام لوجه الله، لا العمل الذي تبعث إليه الأوهام، ويؤدي ثمره إلى مخالاب الأنانية.

حقاً إن هذا القانون لا يتخلف، حتى في العمل لهذه المآرب الذاتية: ﴿ومن يرد ثواب الدنيا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [آل عمران: ١٤٥]، ولكننا نتكلم عن العمل الأصيل والرسالة العليا للإنسان، فليس العمل مالا وعقاراً، وليس الأجر تسنم الذروة في المناصب أو الشهرة، وإنما الأجر أن تبني لنفسك ولغيرك في عالم الحقائق أعمالاً من الباقيات الصالحات. كنت أعود مريضاً شيخاً، في مرضه الأخير، وكانت العلة قد برحت به، وكان قد أسرف على نفسه طول حياته، في شبابه وشيخوخته، وارتكب أكثر ما يرتكب أثم من ذنوب، وكانت شخصيته محبوبة مهية معاً في الناس. وحضرته نوبة من تباريح العلة وأنا عنده، فلما فرغ منها أو فرغت منه، قال لي وهو يتنفس: إني أنظر الآن إلى عمري الذي مضى أنظر إلى الستين سنة فأجدتها قد انضمرت كلها في يوم واحد، بل لو انضمرت في يوم واحد لهان على الأمر.. إني أنظر فلا أجد إلا كلاماً فارغاً، وأعمالاً كلها لهو ولعب، وأياماً كالأوهام الهائمة، وأنا فيها إنسان عابث تافه لا قيمة له.. لقد طالما اغتررت بنفسى، وطالما غرني الناس فاحترموني، وأقبلوا على وأحبوني، ولكني الآن أنظر إلى نفسى وإلى أيامى فلا أجد شيئاً؛ فلو كان لي أن أنصح الناس لنصحتهم بالعمل الباقي، الذي يبقى في صحفهم وموارثهم، يوم ينظرون إلى أنفسهم وصحفهم بمنظار الحقيقة لا بمنظار الأوهام.. ثم بكى وقال: يا ليت لي يوماً واحداً أرد فيه إلى عافيتي، لأعمل شيئاً بل لأبنى فيه نفسى، وألقى الله وأنا ابن يوم واحد، لأننى إن لقيتُه الآن لقيتُه وليس لي شيء يوضع في ميزان، إلا العمر الطويل، الذي قضيته في لا شيء.

واستمر حديث الرجل في كثير من هذا المعنى، ولكنى أقتصر على إيراد هذا القدر، فهو يبين أن الحياة ليست مالا ولا منفعة ذاتية، وأنها ليست متعة يقضى منها الإنسان مأربه، وأنها ليست طعاماً وشراباً ولباساً، وأنها ليست كسلاً ودعة وراحة، وإنما هي العمل الباقي الذي تعمله لمؤازرة الحق والفضيلة والخير العام.

ترجو به وجه الله، لا وجه نفسك والناس، فهذا وحده هو الذى يتراءى لعينيك فى أواخر أيامك، حين تنظر بمنظار هذا الرجل النادم.

تمثل معى يا أخى مولانا رسول الله ﷺ فى مرضه الأخير، وهو يجر وراءه عمره جراً.. ماذا كان يرى عليه السلام فى هذا العمر؟ إنه كان يرى أياماً بل ساعات بل دقائق، تكدست فيها الحقائق وأعمال الجهاد الشاق الطويل، لا يرى فيها دقيقة فارغة بلهو أو لعب.. حتى أيام جاهليته عصمها الله من الشرك والأوزار، وكانت كلها تنفخ بريح النفس الزكية الطيبة، إذ كان يَقْرِى الضيف، ويحمل الكَلَّ، وَيَصْدُق الحديث، وَيُعِين على نوائب الحق، فهو عمر بأعمار، وحياة لو وزنت بأجيال البشرية كلها لرجحتها.

فانظر - يا رعاك الله - إلى فضل الطبيعة التنفيذية حين تبعث صاحبها إلى العمل لينى نفسه - ومن جاهد فإنما يجاهد فى الحقيقة لنفسه - فيلقى ربه حين يلقاه بأيام حافلة، وأعمال ضخمة، وهيكلي إنسانى، أثقل فى ميزان الله من جبال الدنيا، فتعساً لأولئك السخفاء التافهين، الذين يلقى أحدهم ربه وهو هامة فارغة، تترايل كالأوهام حين ينظر إليها فى عالم الحقائق.

إن كلامنا إنما يكتب تاريخه بنفسه، وما الأعمال التى نعملها إلا سطور هذا التاريخ. فجلسات المقاهى، والأندية الفارغة، والأحاديث التافهة، والأيام اللاهية، والحركات الغافلة - كل هذا نقش على الماء أو نقر فى الهواء، ويبقى بعد ذلك مسئوليتك الخطيرة، عن عمرك فيما قضيته، وشبابك فيما أبليت!

لا أدري متى يصحو الناس، ومتى يفيقون من هذه الغفلة الغليظة الكثيفة!

إن قانون الله العمل.. فمن أخذ به، فقد وضع الله فى يده مفاتيح الدنيا وسر إدارتها، ومن تركه وعاش فى بطنه وشهوته وغروره، فهو خارج عن سنة الله، وهو أشبه بالطفيليات والحشرات المؤذية التى تضايق الأجسام الحية والبيوت العامة.

وإن قانون العمل الثمر، وليس الثمر كما قلنا مالا ولا عقاراً، وإنما هو ازدهار للفضيلة وقوة للحق، وتمكين للمعانى المساواة والإيثار والبر العام، فهذا هو الثمر الحق، يثمره العمل الحق؛ ولا عمل بلا ثمر، بل إن العمل ليحمل فى تضاعفه

سر الثمر الذي لا ريب فيه، فمن غابت عن عينه ثمار عمله، فليعلم أن لحصد الزرع وقتاً لا يعلمه إلا الله؛ وهو على كل حال لن يخرج من هذه الدنيا إلا بعد أن يكشف له الله عما عمل ويريه ثمر ما عمل.

فأولئك الذين يطمعون في الأجر بلا عمل، قوم عجيب شأنهم، فهم إنما يأملون نتيجة بلا مقدمة، ويغنون أن يبنوا نفوسهم بلا لبنات، ويكتبوا تاريخهم بلا كلمات. وهذا لا يجوز إلا في دنيا من الأوهام، لا في حياة من الحقائق، نحاسب على دقائقها وجلالها، لا يفلت ميزانها ذرة من ذراتها.

كثير من الناس يريدون النجاح، ويحبون أن يتصر الحق، ولكن السبل تسمى على أحدهم، فيجد نفسه مفكراً ماذا أعمل.. فليعلم هؤلاء أن كل كلمة عمل، وكل خطوة عمل، وكل حركة عمل، وكل إشارة عمل، والحركة تلد الحركة، والعمل يفجر آفاق العمل، فما عليه إلا أن ينهض، وأن يتحرك، وأن يغدو، وأن يروح، وأن يهتم، وأن لا يركن إلى سابق كسله ومجالسه التافهة. قانون الله العمل، وهذا يصدق على أصغر كلمة، وأقل حركة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]، والعبرة أن يكون كل ذلك مقصوداً به وجه الله، مراداً به خدمة الحق، ولن تظل سبل العمل معمة أبداً، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المنكوت: ٦٩].

وأخيراً أيها الدعاة: إن الذي تنهضه طبيعته التنفيذية إلى العمل، إنما تضع في يده باسم الله مفاتيح الدنيا وسر إدارتها؛ مفاتيح كنوزها وقصورها وخزائنها وممالكها، فلينظر أحدكم أي أمانة ألقيت بين يديه، بهذه المفاتيح - مفاتيح العمل - ملك الداعية الأكبر صلوات الله عليه ما ملك، وملك الدعاة من بعده ما ملكوا، فانظروا ماذا تأخذون من هذه المفاتيح وماذا تدعون، وماذا تفتحون من هذه الدنيا وماذا تهملون.. ألا ما أزهى الناس في الخير الذي بين أيديهم، وأبعدهم عن النصر وهو قريب منهم، وأجهلهم بحقائق أنفسهم وهي سافرة لهم. العمل - أيها الناس - سر النصر، وقانون العزة، وسبيل السعادة والسيادة.. ألا ليت الناس يفهمون!

٤ - نور من البشاشة يسطع في آفاق الداعية، فلا يشعر معه بياس أو خيبة رجاء.

قل إن هذا البشر هو الثقة، أو هو الأمل المتجدد، أو هو حقيقة الرجاء، ولكنه على كل حال من أسرار الطبيعة التنفيذية وهباتها الكريمة الغالية. ولا أحب أن أدخل بك في معنى الأمل، أو بيان حقيقة الرجاء، ولكني أريد أن أقول: إن الطبيعة التنفيذية تملأ قلب الداعية بشعور هنيء سعيد، كله يقين بأنه في الميدان المخصب لا محالة؛ شعور الزارع المطمئن إلى جودة بذوره وسلامتها، وإلى خصوبة أرضه وقوتها، وإلى ملاءمة الجو وطبيعة الهواء. فانظر ماذا تسمى شعور هذا الزارع؟

هل تسميه أملاً؟ إنه شيء فوق الأمل؛ لأن الأمل قد لا يتحقق، ولأن الأمل فيه شيء من خداع الأمانى وشطط الخيال، ولأن الأمل يفترض حسن الظن بالظروف وسوء الظن بها، ولأن الأمل يرمى بأنظار صاحبه إلى توقع الثمر في المستقبل فقط، ولكنه لا يتوقع ذلك في الحال.

أما شعور هذا الزارع فهو في الحقيقة يقين لا يتطرق إليه شك، فالبذرة سليمة، والتربة جيدة، وطبيعة الجو ملائمة مأمونة الآفات لا محالة. هذا الزارع هو الداعية الحق. وهذه البذور هي الدعوة التي يلقيها في الناس. وهذه التربة هي فطرة الله في الناس إذا بلغت البذرة أعماقها حضتها، وتفاعلت بالخير معها. وملاءمة الجو هي رعاية الله سبحانه، وكفى بالله راعياً وكفياً.

لقد قلنا في صدر هذا الفصل: «إن أوضح مظاهر فقه الداعية أن يدرك أن الرسالة حق، وأن ما عدلها باطل. ويميز الفرق بين الحق والباطل، كما يميز أحلنا الفرق بين صور الأوهام التي تتراءى لنا في أضغاث الأحلام وبين ما نراه في عالم اليقظة والملاحظة».

فالداعية في ميدان الدعوة يثق ويوقن إيقاناً عميقاً، بأن ما معه هو الشيء الوحيد المشمر، وأن ما عداه لا ثمر له؛ لأنه وهم لا وجود له. ولك أن توازن بين شعور زارع يبذر بذوراً سليمة، وآخر يبذر بذوراً عفنة وهو يدرك أنها عفنة. بل لك أن توازن بين هذين: أحدهما يبذر البلور السليمة، والآخر ليس في يده

شيء، إلا أنه يقبض قبضته ثم يبسطها في الجو، ليثر على الأرض لا شيء، محاكياً فعل الرجل الأول... فأى العاملين حق، وأيهما باطل؟ لا تظن يا أخى أننا نفترض فروضاً جدلية أو وهمية، بل إننا نحلل لك وجه الحقيقة، ونحن ندرك مع هذا أننا لم نبلغ من التعبير كل ما نريد، لأن هذا فوق طاقتنا.

فالداعية يرى أن ما معه حق لا محالة، وأن ما عداه فهو صور الأوهام التي تتراءى للناس في أضغاث الأحلام، وأن هذا الذي معه هو البذر... لا أقول هو البذر الذي سيثمر لا محالة، بل أقول هو البذر وهو الثمر في الوقت نفسه، أي هو البذر ذو الثمر الحاضر، ولا نحب أن ندخل بالناس فيما قد لا يفهم فنكتفى بإحالة القارئ العزيز إلى ما يحكيه الله عن سحرة فرعون؛ فإنهم ما كادوا يرون الحق الذي ألقاه موسى حتى وقعوا ساجدين مؤمنين... فهل تراهم تقبلوا الحق ثم حضنوا بذره في فطرتهم، ثم أخذت البذور تخضر وتكبر وتطول حتى أنثرت سجوداً وإيماناً؟ أم أن الثمرة كانت حاضرة في البذرة على ما يقصه الله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٧﴾ فوق الحق وبطل ما كانوا يعملون ١١٨ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ١١٩ وألقى السحرة ساجدين ١٢٠ قالوا آمنا برب العالمين ١٢١ رب موسى وهارون ١٢٢﴾ (الأعراف: ١١٧ - ١٢٢)، هذا المعنى العالي هو الذي نعيه، وهذا الفقه العميق هو الذي نسميه شعوراً متمكناً من قلب الداعية، لا يحس معه بياس ولا خيبة رجاء، بل هو نور اليقين الذي يرى من ثمر البذور ما لا يراه أقوى المبصرين.

كنت أركب سيارة من سيارات الأوتوبيس الريفية مع الداعية المشار إليه بالبنان رضى الله عنه... ووقفت بنا السيارة عند إحدى نقط المرور، وأخذ الجندي يعد الركاب، ويؤدى واجبه المعتاد نحو كل سيارة، وإذا برجل كان يجلس مع الجندي يقبل على فضيلته ويسلم عليه ويقبل يده، ويدور بينهما الحديث القصير الآتى:

- مش فضيلتك فلان؟

- نعم، وأنت من؟

قال: أنا فلان، من مواليد هذه القرية، وأهلى بها.

قال فضيلته: ومن أين تعرفنى؟

قال: رأيتك فى شعبة الإخوان المسلمين بإمبابة تخطب.. وأنا عامل أطلب العيش هناك، وأتردد أحياناً على الشعبة، وأنا هنا الآن فى زيارة قصيرة لاهلى. وهنا كان جندى المرور قد أتم إجراءاته العادية واستأنفت السيارة سيرها فالتفت إلى فضيلته وقال:

«لقد تألفت فى هذه القرية شعبة».

فعميت وقلت: هل أفضى لك هذا الرجل بشئ لم أسمع عن هذه الشعبة؟ قال: لا، ولكن هذا كلام فى الله لن يضيعه.. سيجلس الرجل مع من كان معهم الآن، فيقولون له: من هذا الذى سلمت عليه؟ فيقول لهم: إنه فلان، فيقولون له: وما شأن فلان هذا؟ فيقول: إنه يدعو إلى كذا وكذا ويقول فى دعوته كيت وكيت. قال فضيلته: «وهذا كلام حق، أو بذرة طيبة صالحة ألقيت فى أرض طيبة صالحة، عودنا الله أن تؤتى أكلها طيباً صالحاً».

وإنى أدعوك أيها الأخ أن تتأمل هذا الحديث القصير، وتتأمل كيف استخرج منه هذا الداعية الفقيه حقائقه الصحيحة الجميلة.. ثم أسألك بعد هذا: أى شعور كان يملأ قلب هذا الداعية حين رأى فى تلك الكلمة القصيرة كل هذه المعانى الجليلة؟

إنه شعور الثقة بالأجر المعجل، والشمر الحاضر، شعور اليقين الذى يدرك حقيقة الحق، وأثره فى هذه الحياة، وإذا كان هذا شعوره تلقاء كلمة قصيرة من كلمات الحق، فكيف يكون شعوره تلقاء كلام عظيم كثير؟

لا تقل: إن شعوره تبعاً لذلك يقوى ويعظم، لأن الحق هو الحق، لا يقوى ولا يضعف بكثرة الكلام أو قلته، فالحق فى الكلمة الواحدة لا يقل جلالة عن الحق فى الكلام المتوارد الكثير.

ومن هنا ترى الداعية الحق يفطن لقيمة كل كلمة يلقيها فى دعوته، كما يفطن لجلال كل كلمة تمر به من كلمات الحق، فتراه يطرب لما لا يطرب إليه غيره، ويستبشر به، ويتسهل له، ويرى فيه من الخير ما لا يراه الحاضرون. لا تقل إنه الأمل فهو أمر فوق الأمل وغير الأمل، وسمه ما شئت إن كنت لا ترضى أن تنعته

بأنه نور اليقين والثقة، وشعور الاطمئنان والبشاشة بالثمر الحاضر والأجر المعجل.
أترى هؤلاء يتطرق إليهم يأس، أو قنوط، أو سأم؟ أم هو الفرح المتجدد بفضل
الله، والهمة التي يرد عليها كل آن من قوة الحق مدد وأمداد؟

واعلم أن ثقة الداعية في الناس وحسن استعداد فطرتهم لا تقل عن ثقته فيما
لديه من الرسالة. ولهذا تراه يدعو الصغير والكبير، والغنى والفقر، والسوقة
والأمير، يدعوهم وهو يرجو الخير في فطر الجميع، ولا يتوقع الإعراض والصدود
أبداً عند أحد.

هل يسيء الزارع ظنه بأرضه الخصبة التي قامت كل الشواهد على سلامتها
وقوتها؟

إذا فكيف يسوء ظن الداعية بفطر الناس التي فطرهم الله عليها؟ إن الفطرة
حق، وهي من أمر الله، فإذا أعرض بعض الناس عن الحق فإن الفطرة لم تعرض،
ولكن أهواء من الباطل وأغطية من الشهوات حالت بين الدعوة والفطرة؛ إلا
تسمع إلى رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه
أو يمجسانه»! وهل أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون إلا وهو يعلم أن هذا
الجبار العنيد يحمل في أطواء نفسه فطرة مستعدة للخير؟ ولهذا قال سبحانه: ﴿تَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤].

فالداعية الفقيه يستقبل الناس جميعاً وهم لديه في حسن الاستعداد سواء، وكله
رجاء بل يقين في أن يجد من الجميع أعواناً له على الخير الذي يدعو إليه، فإذا
أعرض عنه إنسان، أو رده بسوء، فإنه لا يتوقع الشر من الآخرين أبداً، إذ هو
يدرك أنهم ينطوون على فطرة الحق، والحق مبعث الأمل والرجاء بل مبعث الثقة
واليقين، ولهذا تراه يستقبل الآخرين برضاء جديد ويقين جديد، كأن له في كل
فطرة وفي كل وجه هاتفاً يهتف به: هنا النصير، فلا يفوتك هذا النصير، ولعل
من خير ما نوضح به هذا المعنى ما كان منه عليه السلام في العام الحادي عشر
لبعثته.

خرج عليه السلام هذا العام إلى وفود العرب وقد حضرت إلى مكة في موسم
الحج. خرج إلى الوفود والقبائل والبطون والعشائر؛ وهم شيء كثير، قد ضربوا

خيامهم فوق الأكام، أو انتشروا بها على وجوه القيعان.

نخرج إليهم عليه السلام في العام الحادى عشر يدعوهم إلى الله، وقد جاور الحادية والخمسين من عمره، فأخذ يَجُولُ خلال الديار، ويمشى بين الخيام، ويتنقل بين المضارب، يوماً وآخر طيلة أيام الموسم، يقضى نهاره سائراً فوق رمال الصحراء الثقيلة، أو حزونها وحجارتها المتعبة؛ يغشى مجالس القوم، ويرتاد متدياتهم، ويعرض نفسه على شتى القبائل ومختلف العشائر، يأخذ منهم ويعطيهم ويناقشهم ويناقشونه، ثم يردونه أخيراً رداً جميلاً أو غير جميل، ويعود في آخر يومه ويده صفر.

وها هو ذا الموسم أوشك أن ينفض جمعه، وإن يرحل أهله، ولم يظفر رسول الله منه بشيء. وها نحن أولاء في أحد أيامه الأخيرة، وقد أخذ الجميع يستعدون للرحيل، ورسول الله ﷺ مقبل على شأنه، لا يثنيه إعراض الناس، ولا يوثسه انقضاء الموسم بلا نتيجة، بل يستقبل كل يوم ببشر جديد، ويستقبل كل وجه بشعور جديد. في هذا اليوم عاد رسول الله ﷺ من طوافه بين مضارب الخيام ومجالس العشائر، وقد أنهكه تعب الأيام السابقة، وهو رجل قد نَفِثَ على الخمسين وأثقلته السنون، وبينما هو عائد رأى من البعد نفرًا ستة من أهل يثرب لم تبلغهم دعوته بعد.

لو أن أحدنا في هذا المقام لسخط على يومه، ونفض يده من الناس، ولهفتت به هواتف الضعف، توثسه من هؤلاء الستة، كما يش من جماهير الموسم وجموعه.

ولو أن أحدنا في هذا المقام، وهو يعجز جسمه الثقيل في سن الخمسين، عقب طواف نهار طويل، لَلَوَى وجهه عن هؤلاء الستة؛ ليسرع إلى بيته، حيث يريح هذا الجسم المهود المكدود.

لقد كان هؤلاء الستة يصلحون من شأنهم، ويخلقون رءوسهم، فلو أن أحدنا في هذا المقام لانطلق في إعراضه قائلاً: وماذا أجد عند هؤلاء الذين يخلقون رءوسهم من الإنصات لكلامى؟ إنه لم ينصت إليه الفارغون، فهل ينصت الذين يخلقون؟ بل لو أن أحدنا في هذا المقام لاستكف أن يغشى بدعوته مجالس

الحلاقين أو ما يشبه الحلاقين.

أيها الأخ قف، فقد وقف مولانا سيد الدعاة، لقد يمم وجهه نحو هؤلاء النفر الستة، ما هو ذا يخطر في وقار السن، وجلال النبوة، وبشر اليقين، حتى يقف على النفر الستة.

تبارك الله رب العالمين، لقد كان هؤلاء النفر هم أهل العقبة الأولى، ونواة الانصار بالمدينة، ومفتاح العهد الجديد، الذي استقبله الإسلام بعد الهجرة الكبرى!!

ولا يسعني إلا أن أترك لك أن تتأمل هذا المثل وبعد مراميه وعمق معانيه، ولا تحسب العبرة في هذا المثل أن رسول الله وجد من هؤلاء النفر مطاوعة لأمره، بل الشاهد هنا هو هذا الشعور القوي الذي يلزم صاحبه حين تبعه النهضة إلى العمل، وحين يظن به اليأس والملل، وليس ضروريًا بعد هذا أن يكون قد آمن به نفر أو أقل، أو لم يؤمن به أحد.

إن هذا الشعور صادق حق لا محالة، آمن الناس بالداعية أو لم يؤمنوا، فإن استجابة الناس شيء وصدقه في نفس صاحبه شيء آخر، فليس إيمانهم دليل صدقه، كما أن إعراضهم ليس دليلًا على كذبه. ولقد عرضنا حديث الداعية المشار إليه بالبنان، والشعبة التي تحدث عنها لم تؤلف بعد، أفنتظن هذا يغير من حقيقة ما قيل مثقال ذرة؟ أو ينال من صدق هذا الشعور شيئًا؟

إن معك قرشًا، فإن شئت جعلت هذا القرش رغيًا فاشتريت به رغيًا، وإن شئت جعلته ثوبًا، وإن شئت جعلته سلاحًا، أي أن هذا القرش يحمل من قوة الشراء ما يصيره في يدك رغيًا أو ثوبًا أو سلاحًا، فإذا لم تجد في السوق رغيًا أو ثوبًا أو سلاحًا، فالقرش محتفظ بقيمته، حتى يظهر الرغي أو الثوب أو السلاح. وكذلك شأن الحق، فهو «عملة» هذا الوجود التي تقوم عليها سنته ويتظم بها أمره، وكل من يقتني هذه «العملة» فهو غني قادر، يلزمه شعور الأغنياء القادرين، وكل من يقتني «عملة» غيرها فهو مفلس مزيف، يلزمه شعور المفلسين المزيفين. وهذا الشعور الذي يثبت اليقين والثقة في نفس صاحبه بأن حياته مليئة بالجد والحق

والكرامة، هو الذى يعيننا من هذا كله، لأنه يشعر صاحبه بمعنيين عظيمين:

الأول: أنه لا يعمل عملاً إلا وهو يدرك أن ثمره حاضر حضور الرغيف فى جوف القرش، وهذا يجعل حياة المرء حافلة بجلائل الأعمال، أو حافلة بأنواع الثروة والغنى، فلا يتصور معه قعود عن عمل، أو زهد فى قول، أو إعراض عن حركة، أو خطوة متى كانت فى الحق، لا يتصور هذا أبداً، إلا إذا تصورت رجلاً يلزمه الشعور بحب المال وعدم حبه فى الوقت نفسه. إن الشعور بقيمة الحق كالشعور بقيمة النقد، ولكن الساعى فى الحق ليس كالساعى فى المال، لأن صاحب المال قد ينجح سعيه وقد لا ينجح، أما صاحب الحق فنجاحه منوط بصدق نيته، فإذا صدق النية كان عمله هو نفس النجاح لأنه هو نفس الثروة. إن القلب هو الدار التى تضرب فيها هذه الثروة، فكل كلمة منها، وكل عمل عليه طابع القلب، فهو «عملة» حق وثروة صدق لا قيمة لغيرها فى هذا الوجود.

والداعية الممتاز هو الذى يشعر بقيمة الحق، ويشعر بشدة افتقاره إليه، بل بشدة افتقار الناس جميعاً إليه، فهو يعمل لتحصيله، ويعمل لتأييده وتثبيتته، وهو فى أثناء عمله يلزمه الشعور بتدفق الثروة بين يديه. . فانظر يا أخى هل يئأس مثل هذا، أم هو العزيمة السعيدة المجددة؟

الثانى: أنه يسمو بمعنوية صاحبه ويكرامته ومقومات رجولته، ولا نقول: كما يسمو القرش بمعنوية حامله، لأن النسبة بين طرفى التشبيه شاسعة الآماد، وإن كان كل منهما يماثل الآخر فى الاستمداد من العملة التى يحملها. وإذا كان الحق يصنع الرجال، ويصوغ الأبطال، فهذا السمو بمعنوياتهم هو سر الصناعة وجوهر الصياغة، وما ظنك برجال ينظرون إلى الناس وهم يتعاطون الباطل ويتعاملون به فيما بينهم؟. . إنهم ينظرون إليهم كما ينظر أحدنا إلى أطفاله وهم يصطنعون فيما بينهم عملة من الصفيح أو الخزف أو الورق الملون. وما أظن موقفاً يبرز للرجل حقيقة نضجه وامتيار رجولته، كهذا الموقف الذى يقفه على هؤلاء الأطفال.

٥ - إن الطبيعة التنفيذية إذا دفعت بالداعية إلى ميدان الدعوة وغمرته فى محيطها، نشأت بينه وبين مختلف الطوائف معاملات متباينة، وصلات متعددة،

منها ما هو سار، ومنها ما هو غير ذلك.

فالناس منهم المؤيدون ومنهم المخالفون، ثم منهم المعارضون المعاندون، ثم منهم المعادون الذين ينحرفون في عدائهم إلى الأذى والاعتداء، وهو مضطر حيال ذلك إلى أن يسلك مع كل طائفة سياسة خاصة، إلى جانب ما يعانيه من مشقات الجهاد وسياسة العقبات. وكثيراً ما يبيت الداعية ليله مهموماً مفكراً يمد قلبه بتفاعلات ما حدث له، بل كثيراً ما يسبب ذلك أزمات تثقل كاهله، وتسحق همته، وتتركه أعجز ما يكون، يسيء الظنون بحوله وقوته، فليس في الوجود ما هو أعجز منه، ولا أضعف منه، ولا أفقر منه إلى حول الله العلي القدير.

هذه الأزمات القاسية التي تجرد الداعية من حوله وقوته الذاتية، وتسحق فيه كل شعور بمزية شخصية، وتدعه حطاماً لا سر فيه، إلا أن يتداركه الله بفضله، هي أزمات مباركة، تصهر قلب الداعية بحرارتها المباركة، فإذا انصهر تخلص مما فيه من شوائب الغفلة والسهو، وصار صاحبه أشد ما يكون إحساساً بضعفه وعجزه، وأصدق ما يكون افتقاراً إلى عون الله وقوته، وأقوى ما يكون انبعاثاً وفراراً إلى حمى الله عز وجل، فإذا دعا الله حيثئذ كانت دعوته من الأعماق، تهتف بها معه كل جوارحه، وينطق بها وإياه كل كيانه، فتصعد ناصعة قوية، تتحى لها الحجب حتى تخر أمام عرش الله عاجزة ساجدة، تسأله الغوث والمعونة والنصر، وأن الله سبحانه لأشد ما يكون استجابة، حين يكون عبده منصهراً في هذه البوتقة المباركة، يخاطبه بلسان العجز المحض، وشعور الهوان المصفى.

هذه الحالة مباركة الجوانب، كثيرة النفع والخير، فهي تنفى عن صاحبها ما عساه أن يكون قد دخله أثناء غفلته أو سهوته، من أنه مجاهد ذو عمل وأثر، أو ذو موهبة وبلاء، أو ذو حول وطول، فإن بذور الطغيان إذا نمت في النفس وشاعت معانيها في القلب، أثمرت اكتفاء المرء بنفسه عن الله سبحانه، وهذا مركب الطغيان؛ وهو من معاني التصوف العالی، المأخوذة من قول الله سبحانه: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَئٌ ۚ﴾ [العلق، ٦، ٧]، أي أن الإنسان إذا رأى نفسه استغنى بعلم أو موهبة، أو جاه أو منصب، أو مال وقوة، أو نحو ذلك، ركب الطغيان، أو ركب الطغيان إلى ما شاء له شيطانه؛ ومن هنا كان عليه السلام

يبرأ إلى الله من حوله وقوته ويقول: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا ما هو أقصر من ذلك». هذه الحالة العالية المطهرة لا بد منها لِتَرْحُص^(١) عن الداعية ما قد يلحقه من الأذى، ولترده دائماً إلى معرفة حقيقة نفسه، وهوان قدره، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن بركاتها أن الإنسان حين يدعو الله من بوتقة الضعف، ويخاطبه بشعور العاجز المقهور، يقبل الله عليه بما لا يدور في حساباته من النصر... اقرأ معي ما يحكيه الله عن نوح عليه السلام في إحدى هذه الأزمات الوجدانية المنصهرة: ﴿لَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ [القمر: ١٠]، فأنت ترى في قوله عليه السلام ﴿أَنِّي مَغْلُوبٌ﴾ شعور الرجل المنهار، الذي فرغت نفسه من كل حول وقوة، ففرغ إلى الله سبحانه في صدق أن ينتصر له من أعدائه المكابرين، فتكون الإجابة بما ليس في الحسابان: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۖ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُرُونًا فَاتَّقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ [القمر: ١١، ١٢].

أيها الداعية: إن دعوة الضعيف الذي يقبل على الله بشعور القهر والغلبة تفتح أبواب السماء، وتفجر ينابيع الأرض بأسباب النصر وجنده، فهل نتعلم كيف ندعو الله، وهل نتعلم كيف نسخر جنود السموات والأرض بإذن الله لنصر الله! وهل ندرك سر قوله ﷺ: «إِنَّمَا تَنْصُرُونَ بِضَعْفَاتِكُمْ».

وهذا رسول الله، يظله عام الحزن بفقد نصيره الكبيرين في الدعوة: زوجته خديجة وعمه أبي طالب، ويشعر بوحشة لفقدتهما، وخلو ظهره من سندهما، فيخرج إلى الطائف، وهي بعيدة عن مكة، لعله يجد من أهلها ظهيراً لدعوته؛ فيردونه أشنع رد، ويغرون به سفهاءهم، فيبكي قلبه، ويحس بوحشة الانقطاع، ويحضره شعور الضعف والانكسار والهوان أقوى ما يكون، فينبض قلبه وينطق لسانه ويرسلها إلى الله أنفاساً حارة: «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أو عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي».

(١) ترخص: تفصل.

ولست بصدد أن أقف بك على قوله عليه السلام: «أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» ولا قوله: «أنت رب المستضعفين، وأنت ربي» ولكنني أترك لك أن تقف وأن تتأمل عمق العاطفة، وصريح اليقين، حين تمحض الأزمات، وترى بأى شعور يجب أن نقبل على الله، أترك إليك هذا لأمضى فيما أنا بسبيله فأقول: إن الله استجاب لأنات هذا القلب بما لا يدور في حساب أحد، فقد جلس عليه السلام من جوف هذا الليل، جلسة أشرف سكان الملا الأعلى على روعتها، وأنصت لها الجن من سكان هذه الأرض، وهو يرتل القرآن بأعذب صوت ردد هذا اللحن القدسي الخالد؛ وكانت ترانيم أنعامه عليه السلام تحمل إلى جنبات الوجود وأعماق الكون خشوع العبودية، وسر الألوهية، مجتمعين في نغمات أظهر قلب عرف الله في هذه الأرض، وإذا بالجن تلبى النداء، ويأتيه النصر من حيث لا يحتسب، وتنزل البشري بقوله سبحانه: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۖ﴾ (٢٩) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ﴾ (٣٠) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ (الأحقاف: ٢٩ - ٣١).

ونحن نوصي الداعية أن يغمر نفسه في محيط الدعوة، ويكثر من أسباب هذه الأزمات، استصفاء لقلبه، ولصوقاً بربه، فإن الله سبحانه لا يسمع إلا لمن يدعو من خلال هذه القلوب.

٦- وهذه سادسة من أمر الله سبحانه، فأرجو أن يشرح لها صدرك، وأن يؤنس بها فقهك، وأن يقبل بك على تثمير أسرارها. . يقول أحدنا في حياته اليومية لعمل من الأعمال: هذا عمل ميت لا روح فيه، ويقول لعمل آخر: هذا عمل قوى حي، وهو بهذا يقصد أن العمل الأول منبعث عن قلب راكد لا حياة فيه ولا إيمان، ولولا ذلك لبعث في هذا العمل قوة، ولنفخ فيه من روحه؛ ونسمع في محيط أهل الورع والتقوى مثل قولهم: هذه صلاة ميتة أو ولدت ميتة، أما إذا استحضر لها قلبه، فأنم خشوعها، وأقام ركوعها وسجودها، وأودع كلماتها من نبضات قلبه، فهي صلاة حية، تصعد إلى الله تعالى وعليها حبل القبول.

وهذا كلام حق لا مجاز فيه ولا كناية، ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر﴾ [المائدة: ٣١]، و ﴿الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾ [الإسراء: ٨٥].

فمن الأعمال ما هو حي لأن الروح تسكنه، ومنها ما هو ميت لأنه ولد بلا روح.

وإذا كنا لا نشاهد هذه الأعمال الحية أو الميتة، فهو ليس حجة على أنها غير موجودة، فإن في هذا الكون من الكائنات والعجائب ما لا نستطيع رؤيته، أو لمسه، أو سماعه، أو شمه، لأن الله خلق حواسنا قاصرة عن إدراك هذه الأمور الروحية المعنوية، أو قل إنه خلقها لإدراك الأمور المادية فقط، أما ما وراء المادة فلا سبل لها إليه، إلا أن يجهزها الله بأسرار ليست عادية.

ونحن إنما نحصل علومنا ومعارفنا عن طريق هذه الحواس القاصرة، فما جاءتنا به من علم أفتينا به، ووقفنا عنده. أما ما يأتينا من أنباء الكائنات الأخرى، بما ليس من معارفنا، فليس لنا أن ننكره ونجحد، وعلينا أن نصدق فيه كل من قامت الشواهد الصادقة على رجحان عقله، ونفوذ بصيرته، وصدق قوله.

وهذا رسول الله ﷺ يقول فيما يرويه أبو هريرة في أحوال من يوضع في قبره: «فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلوات والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجله».

وحكمة قيام هذه الأعمال من حول صاحبها أنها تبغى رد كل مزعجة عنه حتى سؤل الملكين، فإنها لا تسمح لهما بالخلوص إليه، إلا بعد أن تعرف أنهما رسولاً الخير إليه. واستمع معي إلى تنمة الحديث السابق: «فيؤتى - أي الميت - من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجله، فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلوات والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل».

ولا يجوز لنا أن نتأول في كلامه عليه الصلاة والسلام، راعمين أن هذه أمور

تمثيلية، يقرب بها إلينا رسول الله ما يدور في العالم الآخر... لا يجوز لنا أن نزعّم هذا، فهو اجتراء على مقام الرسول، وصرف لكلامه عن ظاهر معناه بلا دليل ولا سند. ولقد قلنا إن جهلنا بحقائق هذه الكائنات لا يصح أن يكون حجة لردّها.. فإذا قال الرسول عليه السلام إن الصلاة تقف على رأس الميت وتقول كيت وكيت، فهو الكلام الحق، وليس لنا - بل ليس من كرامتنا العقلية - أن نتخذ جهلنا حجة لتأويل كلام غيرنا، بل ليس مما يصلح عقولنا ونفوسنا أن يظل أحدنا في مستوى قصوره العادي، وكلما رأى كلاماً من أفق رفيع جذبه وأدناه إليه، وظل يمسّحه ويشوّهه حتى يلائم بينه وبين مستواه القاصر... ليس هذا مما يصلح عقولنا ونفوسنا، إنما يصلحها أن نسمو وننسلق إلى المستوى الذي يرفعنا إليه كلام هؤلاء الأفاضل.. فإذا قال عليه السلام إن الصلاة تقف، وتقول، وتفعل كذا وكذا، فليس لهذا من معنى إلا أنها تقف، وتقول، وتفعل ما أخبر به عليه السلام.. أما أنها كيف تقف؟ وهل لها رجلان؟ وكيف تتكلم؟ وهل لها لسان؟ وكيف تفعل؟ وهل لها يداً؟ فهذا ما لا شأن لنا به، فليكن الكيف ما يكون، وكل الذي علينا أن نسلم به أن الصلاة ستقف، وستكلم، على ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله عليه، وإلا فما قول هؤلاء المتأولين في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]؟ كيف تؤدي الرجل شهادتها، وكيف تؤديها اليد؟ هذا ما لا شأن لنا به، فليكن الكيف ما يكون! أما الذي لا شك فيه أن الشهادة ستؤدي لا محالة: ﴿وَقَالُوا لَجَلْودَهُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [فصلت: ٢١].

فالأعمال الصالحة من صلاة، وصوم، وزكاة، ومعروف، وإحسان، ونحوه - هي كائنات حية، مؤلفة من: ظاهر وباطن، أو: غلاف وسر، فالظاهر هو صورة العمل، والسر هو الروح الذي يسكنه. وصورة العمل هي فعل الإنسان، وأما الروح فمن أمر ربي؛ وعملية المزج بين الروح وصورة العمل تتم في داخل القلب، فكل عمل طيب يخرج من القلب المؤمن، فهو عمل حي، تسكنه روح طيبة، وكل عمل يتم من وراء القلب، فهو عمل ميت لا روح فيه. والذي نريد

أن مجلوه في هذا الكلام للداعية ولغير الداعية، أن هذه الأعمال الحية بأرواحها الطيبة تلزم صاحبها في حياته، وفي مماته، حتى يلقي بها الله يوم القيامة. وهي إذ تلامه لا تكون معطلة عن النفع، مكفوفة عن العمل، بل هي في خدمة صاحبها، في حياته ومماته، ترد عنه كل مزعجة، وتسوق له كل خير مستطاع. ولقد أوردنا حديث أبي هريرة فيما سبق، وهو يبين لنا هذا المعنى ويؤكدده، ومع هذا، فإننا نورد حديثاً من كلام سيد المرسلين، يقطع الشك ويقرر اليقين، قال ﷺ في حديث طويل نكتفى بإيراد بعضه: «رأيت البارحة عجباً - ورؤيا الأنبياء حق، لأنها وحى - ... ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه، ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشاً، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاء صيام شهر رمضان فسقاه وأرواه، ورأيت رجلاً من أمتي ورأيت النبيين جلوساً حلقاً حلقاً، كلما دنا إلى حلقة طرد، فجاء غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى، ورأيت رجلاً من أمتي يتقى بيده وهج النار وشررها، فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار، وظللت على رأسه، ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الزبانية، فجاء أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على ركبته، وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاء حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على الصراط، يرعد كما ترعد السعة في ريح عاصف، فجاء حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى، ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة، فنقلت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة».

وكل هذا صريح في أن للأعمال الحية قدرة على التصرفات، بما أودع الله فيها من طاقات وحقائق، ونحب أن نذكر أن تصرفات الأعمال، أو أرواح الأعمال، ليست مقصورة على نفع صاحبها في الآخرة، بل في الدنيا كذلك، فقد قال عليه السلام: «من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزاً من الشيطان حتى يمسي». وقد أورد الترمذى في نحو هذا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ:

«من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كُفيت وهُديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشیطان آخر: كيف لك برجل قد هدى وكفى ووقى؟».

بل إن لها من عون صاحبها في الأمور المادية ما يكاد يكون من العجب، فقد روى البخاري أن فاطمة رضى الله عنها شكت إلى أبيها شدة ما تقاسيه من الطعن والسعى والخدمة، وطلبت إليه أن يعطيها خادماً، فما كان منه عليه السلام إلا أن علمها هي وزوجها أن يسبحا كل ليلة إذا أخذوا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين، ويحمدان ثلاثاً وثلاثين، ويكبرا أربعاً وثلاثين، وقال: «إنه خير لكما من خادم».

وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا ناهض حصناً أو لقي عدواً أن يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وقالوا إنه ناهض يوماً حصناً من حصون الروم فقالها، وقالها المسلمون معه وكبروا، فانهدم الحصن وانهزم العدو. ولعل حبيب بن مسلمة رضى الله عنه كان يستأنس في فعله هذا بما ورد في بعض الآثار أن الملائكة لا أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها فحملوه.

ولقد قلنا إن عملية مزج الروح بالقول أو بالعمل محلها القلب، فليس كل قول نافعا، وليس كل عمل مساعداً. فليعلم الداعية هذا وليدرك قيمة القلب الذي جعله له الله في صدره، فبهذا القلب يستطيع أن يصنع بنفسه جنود نصره، على ما أشرنا إليه سابقاً، وليختر لنفسه: أيزهد في هؤلاء الجند المباركين أم هو سيفتح آفاق القلب، ليستخرج منه هذا الخلق الكثيف من جند الله؟ إن هؤلاء الجند تربطهم بك رابطة فوق رابطة الجند بقائدهم، إنهم خرجوا من سويداء قلبك، فهم منك وأنت منهم، يعطفهم عليك ما يعطف الأبناء البررة على أبيهم، ولك أن تقول: إنهم ذرية أنجبهم قلبك، إلى جانب الذرية التي ينجبها صلبك، غير أنهم أصدق وفاء وأطول بقاء، وأقدر على العون والمؤازرة. لك أن تقول هذا، وتستأنس لما تقول بقوله تعالى: ﴿الْعَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآٰقِبَاتُ الصَّٰلِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦]، ففيه مقارنة خفية بين ضربين من البنين لم يكشف الله عنهما الغطاء، حتى لا يدخل على الناس ما يلبيل أفكارهم، وترك

لذوى البصائر أن يستشفوا هذا المراد وهم راسخون.

ولعل مما يستندنا فى هذا الاستثناس قوله تعالى: ﴿إِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ (الكور: ٣) رداً على الذين كانوا يشمتون به عليه السلام، لموت أبنائه الذكور، ويقولون: إنه أبتَر لا ذرية له تبقى من بعده وتحمل ذكره، فقرر بهذا سبحانه أن الذى لا عقب له ولا ذرية هو فى الحقيقة الذى فسد قلبه ببغض الرسول، فليس له من ذرية القلوب والأعمال ما يبقى بعده مذكوراً فى ضمير الأجيال، أما ذرية الصلب فلا خير فيهم لأبيهم إذا كان رجل سوء مقطوعاً من أعمال البر والتقوى.

وبعد: فاعلم يا أخى أنك فى جهادك أحوج ما تكون إلى هذه الذرية، فأكثر من العمل والنية يكثر من حولك هؤلاء الأبناء فى عالم الخفاء، ولن يكونوا كلاً على أبيهم، بل سيعملون معه دون أن يراهم؛ بل قد يكون فى مخدعه نهاراً أو ليلاً، قد أضناه العياء، فلا يقرون حول مضجعه، بل يسيحون فى مختلف الأماكن يتلمسون عملاً يساعدون به أباهم أو صاحبهم. ويا ربَّ قوم جلسوا يذكرون جهادك، فتنبى هذه الذرية الخفية المباركة تبت العواطف فى القلوب بإذن الله، وتثير خواطر الخير فى أذهان القوم، فإذا بالحديث يترسل بالثناء عليك وتأييدك ووجوب مناصرتك، وإذا بهذه الأرواح الخفية تفعل ما لا تفعل المقالات والخطب، وقد تستقبل فى غدك واحداً من هؤلاء أو أكثر يبايعك على دعوتك ويطلب إليك أن تشركه فى تأسيس هيئة فى قريته.

أيها الأخ: هذه هى الذرية، فاحرص عليها فى جهادك، جهادك القولى والعملى، وجهادك السلمى والحربى، واعلم أن المجاهد الذى يتزل إلى الميدان بدون جمع من هذه الذرية لهو أضعف نصيراً من المجاهد الذى يتزل ميدانه بغير سلاح. واعلم كذلك أن هذه الذرية تعمل لأبيها ويبد أبيها من ألوان الكفاح ما يثير الدهشة، ويدعو إلى العجب، وفى مثل هذا يقول ابن القيم: «إن العسكر كانوا يشاهدون من قوة الإمام ابن تيمية فى الحرب أمراً عظيماً».

الأهل بلغت، اللهم فاشهد.

الباب الثالث

مصادر الداعية وموارده

لا نريد بهذه المصادر أنها مدد خطابته، وموارد بلاغته، ومناهل المعاني التي يتدفق بها حديثه، إنما نريد قبل كل هذا: مصادر النمو لملكاته، والوحي لروحه، والإلهام لمشاعره النفسية، والتوجيه العملي لسير رسالته، ومواد البناء للمجتمع الفاضل الذي ينشده؛ ونحن نذكر من هذه الموارد على سبيل المثال لا الحصر:

(١) القرآن الكريم.

(٢) السنة المطهرة.

(٣) تاريخ الأمم والشعوب وسير الرجال والأبطال.

(٤) واقع الحياة الجارية.

ولا بأس من ذكر كلمة توجيهية عن كل مصدر منها.

[١١] القرآن الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى ٥٢]
كثير من الناس، بل كثير من أهل العلم والبحث، إذا تكلموا عن القرآن الكريم، قالوا: إنه ذو ناحيتين: ناحية المعانى، وناحية الالفاظ؛ ثم يتشعبون شعباً ريعقون فرقا بعد هذا.

فأهل الادب ينظرون فى جمال المعانى، وجودة العبارات والأساليب، ثم يجهدون أنفسهم فى تعرف وجوه إعجازه، هل هو معجز بالفاظه وتراكيبه، أم هو معجز بمعانيه، أو معجز بكليهما؟

وأهل الفقه والقانون ينظرون فى الالفاظ والمعانى؛ ليستخرجوا منها الاحكام الشرعية فى العبادات والمعاملات ونحوها.

وأهل الجدل ينظرون فى الالفاظ والمعانى ليستخرجوا أصول العقائد وكيفية حفظها والدفاع عنها.

والاجتماعيون ينظرون ليستخرجوا جامع حقوق الإنسان فى المساواة ونحوها؛ ومقومات الاسرة وعوامل ترابطها ووثاقة بنائها. . إلى قواعد المعاملات التى تنتظم الجماعة فى نطاق التعاون والشورى. . إلى قوانين الاخلاق التى تتركى بها ضمائر الافراد، وتعلو آثارهم ووجهاتهم فى الحياة.

والسياسيون والاقتصاديون ينظرون ليستخرجوا ما لا يخفى. على أن هؤلاء وسابقيهم لا يذهبون - مع الأسف - فيما يتصدون له مذهباً جديداً فيه غناء.

هذه الطوائف وغيرها لا ترى فى القرآن غير ناحيتى الالفاظ والمعانى، وقد أردنا هذه الآية الكريمة على رأس هذا الكلام ليعرف القارئ أن القرآن «روح» وليس ألفاظاً ومعانى فقط.

ولست أبيع لنفسي أن أفاضل بين الروح والمعانى والالفاظ، فكله من الله سبحانه، وهو بكل شئ عليم. ولكنى أقول: إن الاهتمام بناحية الروح فى القرآن يجب أن يأخذ مكانه فى قلوبنا وعقولنا. وليس حسناً أن نهتم بالروح فى اجسام

الحيوان والإنسان، ولا نهتم بها في كلام الله سبحانه وتعالى، فكلاهما من أمر الله عز وجل. فهو يقول هنا عن الروح في كتابه: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ (الشورى: ٥٢)، ويقول في موطن آخر عن الروح في الأجسام: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: ٨٥).

فعلى الذين يبحثون في إعجاز القرآن وغير إعجازه، أن يلتصقوا بهذا الروح قبل كل شيء، ثم يطلبوا ما في الألفاظ والمعاني من قوة وجمال وموعظة وأحكام؛ فإن الباحث في إعجاز الألفاظ لا يعدم مكابراً يدعى أنه لا يشعر بإعجاز، ويدعى أن لديه من الآثار الأدبية ما هو أروع منه، أما الروح الإلهي فإن إعجازه قائم، لا شك فيه، وإفحامه مسلّم به من الجميع، فلم يحدث أحد نفسه بمعارضة آثاره في كلام الله سبحانه، كما أنه لن يفكر في معارضة آثاره في أجسام الكائنات، وقد أشار القرآن إلى كلا الإعجازين فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ (الحج: ٧٢)، وقال: ﴿قُلْ لَنْ أَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء: ٨٨)؛ لأن المسألة ليست صورة بدنية أو كلامية، فهذا ما يستطيع كل مكابر أن يدعى القدرة على صته وإنشائه، ولكن الإعجاز أظهر ما يكون في بث الروح الذي تحيا به الأبدان، وينهض به شأن الكلام.

ولست هنا بمتكلم عن إعجاز القرآن فأسترسل في بيان آثار الروح الإلهي فيه، وإنما أتحدث باعتباره أعظم مصادر الوحي والتمويل للكات الداعية ومشاعره، فيجب على الداعية بل كل إنسان:

أولاً: أن يقرأ القرآن على أنه روح، وللروح آثاره، ومن آثاره الحياة والنمو والقوة والسمع والبصر، ولا نريد أن نطيل بذكر الآيات التي تدل على أن القرآن حياة للقلوب والملكات، وأنها تنمو به وتقوى، وتسمع وتبصر، ولكننا نطلب إلى الداعية أن يلتصق بهذا الروح، وأن يحتال لإيجاد الصلة بينه وبين قلبه، حتى تسرى تياراته وإشراقاته في كيانه كله. وليس ضرورياً لانتقال هذا الروح القرآني إلى قلب الإنسان أن يقرأ القرآن كله، بل الضروري أن يزيل الفوارق والحجب التي تفصل بين قلبه وبين القرآن، فإذا زالت، وصار القلب أمام القرآن وجهاً لوجه،

احسن بالحياة والقوة والنور والخشية والحنان تملأ وجوده. وآية واحدة من كتاب الله كفيلة بهذا لو احسنا الاتصال بها. وأنا اعنى ما اقول، فإن التحقق بمعنى آية واحدة سلباً وإيجاباً، وعملاً واعتقاداً، والتزاماً بتكاليفها في غير تهاون ولا رخاوة، مع مخالطة روحها لحفايا القلب، يحى الإنسان ظاهراً وباطناً، ويجدده وينيره... كالذى يلمس السلك الكهربائى، إذا لمسه من أى طرفيه، أو من أى نقطة فيه، سرى سر الكهرباء فيه واضطرب وانتفض، دون أن يتوقف ذلك على لمس أجزائه كلها مرة واحدة فى وقت واحد. القرآن حبل الله المتين، كما يقول رسول الله ﷺ، طرفه بيد الله، وطرفه الآخر بيد الناس، فأى جزء أخذنا منه بجد وقوة، سرى سره إلى القلوب، فارتجت به وحيت: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَقْشَرُّ عَنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [زمر: ٢٣].

ولعلك تقول: وما فائدة القرآن كله - إذا - ما دامت آية واحدة منه كافية لإحياء القلوب؟ ولماذا لم يكتب الله سبحانه بآية أو بضع آيات؟ وهذا سؤال حق، واعتراض له وجاهته، ولكن الاعتراض يزول إذا علمنا أن مهمة القرآن ليست حياة القلب فحسب، إنما هى وضع مناهج العمل الذى تنتظم به الحياة إلى ما تقدم، حتى لا يضل المرء عملاً واعتقاداً، أثناء سيره إلى الله، ويقول بعض العارفين: لمن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، والتصوف هنا حياة القلب، والتفقه معرفة أحكام الله وحدوده التى سميناها مناهج العمل، والزندقة ضلال عن سبيل الله. ألا ترى يا أخى أن الله عز وجل، حين أحيا الإنسان بما بثه فيه من أسرار الروح، لم يتركه سدى، بل خلق له العقل الذى ينظم له هذه الحياة ويدبر له أمره، بما يبرك من أصناف الضرر والنفع؟

كذلك روح القرآن، به تحيا القلوب، وعقل هذه الحياة الذى يوجهها إلى الله على بصيرة هو الأحكام الشرعية، ولذا يقول رسول الله ﷺ: «أفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد». وهذه الحياة - كما ذكرنا - تحدث بآية واحدة، بل بكلمة واحدة، لأنها روح لا دخل لها بالأحجام والمساحات، ولا بطول الكلام وقصره، أما الأحكام، فإن الله عز وجل يعلم من طبيعة تكويننا أن عقولنا لا

تفقهها، إلا وهي مفصلة في مواضع شتى. ولو كانت طبيعة العقول كطبيعة القلوب، في تقبلها للحقائق جملة واحدة في لحظة واحدة، كلمح البصر أو هو أقرب، لساق لنا الأحكام في آية واحدة، أو لكان للأحكام شأن لا نعرفه، غير هذا الشأن الذي نعرفه. ولكن الله سبحانه يجرى كل شيء على مسرته التي فطره عليها. والله عليم حكيم، فليس المعول عليه في إحياء القلوب مقدار ما نقرأ من القرآن، إنما هو كيف نقرأ القرآن. ونوصي هنا:

١ - بالتأمل والتدبر والوقوف على كل عبرة ومعنى. ويجب أن تكون القراءة في خلوة هادئة ولا سيما خلوات الليل، حيث يشف القلب، وتنكشف أعطية النفس.

٢ - سل نفسك قبل قراءة القرآن، هل هواك مع الله أو مع الدنيا؟ واعلم يا أخى أن كل هوى من الأهواء الدنيوية إنما هو حجاب كثيف بينك وبين الله، وبين قلبك وبين القرآن. فحب المال حجاب، وحب البنين حجاب، واشتغال القلب بشواغل الدنيا حجاب أو حجب. وإعجاب المرء بعلمه أو ذكائه أو صلاحه أو قوته أو جاهه، من الموانع الكثيفة الثقيلة، وميل الطبع إلى شيء مما حرم الله، وبغضه الخير لمنافسيه، وحسده وحقده، ورغبته في نزول الأذى والمصيبة بمن يكره، هذا ونحوه أكنة يتلى بها القلب، فتحول دون وصول الروح القرآني إليه.

فعليك يا أخى أن تعرف في صراحة - بينك وبين نفسك - هل بينك وبين القرآن حجاب من هذه الحجب أم لا؟ والمقياس أمامك، فأنت وشأنك ﴿لِيَهْلِكَ مِنْ هَٰذِهِكَ عَنْ يَّبْتَةٍ وَيَحْيَىٰ مِنْ حَيٍّ عَنْ يَّبْتَةٍ﴾ [الأنفال: ٤٢]، ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [١٥] وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الإسراء: ٤٥، ٤٦].

يا أخى حياة القلب هي كل شيء، وأنت طالب حياة فلا تبخل بأى جهد يجعلك من الأحياء، مهما شق عليك، ونحن في رسالة لا ينهض بحقها إلا القلب الحى، وفي رحلة إلى الدار الآخرة لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فجرد قلبك من هذه الأهواء، على ما بيناه في الروحانية

الاجتماعية؛ ليكون قلبك سافراً غير معجب، فإنك حيثئذ تدرك وتحس وتحب وتكره وتبكي وتخشع وأنت في روضة من رياض الجنة.

٣ - ويجب أن تستحضر عبوديتك لله، استحضرها حقيقة لا مجازاً، استحضرها شعوراً قوياً، يريك انقياد العبد لسيده الكبير العظيم، ونحن جد خيرين بحالة الاضطراب والذبذبة التي تعترى المرء بين يدي رئيسه القوى الجبار، ونعرف أن كيان هذا المرءوس يتركز كله في أذنيه، يسمع بها ما يقال له، ويتركز في قلبه ليتلقف ما يلقي عليه، فإذا عينه وملامح وجهه وحركات رأسه تؤذن كلها بالطاعة، وتلقى ما يقال لها أو تؤمر به بمزيد القبول والارتياح... كل هذا يشعر المرءوس رئيسه أنه يتحرى مواضع رضاه، وأن لا إرادة له إلا فيما يريد رئيسه العتيد.

هذه الحالة التي يدخل فيها عبد لعبد مثله، هي التي نريد أن يدخل فيها العبد لمولاه ذي الجلال والإكرام؛ فلو وُفِّق إلى مثلها؛ لتطابرت من فوقه الحجب، ولرأى نفسه أمام عظمة عرش الله عز وجل وكأنها لا شيء؛ فإذا به في سلطان الله؛ يفر منه إليه، ويتركز وجوده في أذنه وقلبه، فيغدو لأمر الله ونهيه وقَعٌ في قوارة نفسه لا يدانيه وقع كلام آخر... وتلك حالة يمكن كسبها بالممارسة والمران، وهي بلا شك موصل جيد لروح القرآن إلى قلب الإنسان.

٤ - واستحضر تلك العبودية، بصفة جدية حقيقية، يورث الإنسان نهضة إلى أمر مولاه، ومسارعة إلى إنفاذ ما كلفه به وألقاه عليه في القرآن، وهذا يعيننا من ناحيتين:

الأولى: أن تنفيذ الأمر إن هو إلا تفسير عملي له يكشف خفاياه ويجلو غوامضه، ويكسب صاحبه فقهاً في كتاب الله، لا يناله النظريون الواقفون عند حدود التلاوة النظرية.

والثانية: أن تنفيذ الأمر إن هو إلا تنفيذ لتكاليف شاقة، كم تقاصرت دونها الهمم؛ فإذا راض المرء نفسه على التنفيذ وتحمل مشقة الرياضة والمجاهدة ونهض بهذه التكاليف بغير هوادة ولا رخاوة، فقد أحدث موراثاً في قلبه وعصبه، وتنبهاً في وعيه، ويحفظه في ملكات نفسه، وهذا مما يزيد في تفهمنا لكتاب الله والوقوف

على كثير من أسرارهِ ومعانيهِ.. وبدون التنفيذ الحار تكون الأعصاب بليدة فاترة، وملكات النفس غافلة راكدة، فلا يصلح شيء منها لمطالعة روح القرآن.

٥ - والقرآن يا أخى كلام الله، وقد تفرد الله بكل صفات الكمال والجلال، ومن شأن كل كلام - حتى كلام البشر - أنه يدل على أسرار صاحبه، وصفات ذاته، فإذا أراد أحدنا أن يدرس شخصاً ما، اتخذ كلامه مادة من مواد الدراسة التي تعينه على مراده.. فأولى بنا ثم أولى أن نلتصم أسرار الله في كلامه سبحانه وتعالى، ومطالعة معاني صفات كماله وجلاله فيه، قال جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه: «لقد تجلّى الله عز وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون».

ولكى نبصر تجليات الله في كلامه، أرى أن نستحضر ما له سبحانه وتعالى من صفات الجلال والجمال، كالقدرة والهيمنة، والبر والرحمة، وغيرها مما لا طاقة لنا بالإحاطة به، نستحضر من ذلك ما نستطيع في هبة وخشوع.. فإذا أقبل أحدنا على القرآن، وفي قلبه شعور بهيبة هذه الصفات، وفي نفسه شوق لمطالعتها واستجلائها، فإن آيات القرآن ستشف له بإذن الله عنها.

إن أحدنا قبل أن يقرأ المقالة، يقرأ اسم صاحبها، فإذا كان من كبار الكتاب استحضرنّا له في الحال ما نعرف من صفات بلاغته وقوة معانيه وسداد آرائه، بل وملامح نفسه، فيعيننا هذا على تعرف ما في المقال، وحسن الالتفات إلى إشاراته ومراميهِ. وكثيراً ما نقرأ المقال بدون إمضاء فنراه عادياً، فإذا قيل لنا إنه لفلان من كبار الكتاب، أعدنا قراءته بعد أن نستحضر ما لهذا الكاتب من صفات القوة والامتياز، فإذا بنا نجد في المقال ما لم نجد أولاً، وإذا بروح الكاتب تطالعنا من خلال سطوره، بعد أن كانت وراء الحجاب غير منظورة، والله المثل الأعلى، ولعلك يا أخى أدركت ما نريد.

٦ - وأخيراً يجب أن نقرأ القرآن كأننا نسمعه من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يكاد يكون من البديهيات التي تغفل عنها، فالقرآن كلام الله، مخاطبنا به، ووجهنا إليه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الاعراف: ٢٠٤]. والإنصات إلى الله لا يكون بالأذن، بل بالقلب وبوعيك كله، وهي منزلة

تقتضى الإنسان مرآة ورياضة وتدرجاً فى مقاماتها الرفيعة. قال بعض السلف: «كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، حتى تلوته كائى أسمع من رسول الله ﷺ يتلوه على أصحابه، ثم رفعت إلى مقام فوقه، فكنت أتلوه كائى أسمع من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله ﷺ، ثم جاء الله بمنزلة أخرى، فأنا الآن أسمع من المتكلم به، فعندها وجدت لذة ونعيمًا لا صبر لى عنهما».

وهو من مقامات الشهود، التى لا قبل بوصفها إلا بذكر آثارها، فقد رووا عن بعض آل البيت، أن حالة لحقته فى الصلاة، فخر مقشياً عليه، فلما سُرئ عنه قيل له فى ذلك، فقال: «ما زلت أردد الآية على قلبى، حتى سمعتها من المتكلم بها نفسه، فلم يثبت جسمى لمعاينة مقامه سبحانه وتعالى».

هذا يا أخى بعض ما يصلك بروح القرآن، فإذا اتصلت غمت الحياة فى نفسك، واهتز قلبك وترعرع، وأنبت من كل زوج بهيج، وكان مالك بن دينار يقول: «ما زرع القرآن فى قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض».

ثانياً: فى القرآن الكريم قصة كاملة، لأروع مظاهر الجهاد، وأصدق حقائقه، وأشرف مقاصده، لواء القيادة فيها معقود لرسول الله ﷺ، ومن خلفه صحابته رضوان الله عليهم.

ونحن نوجب على كل إنسان أو كل داعية على الأقل، أن يطالع أنباء هذه القصة فى أجزاء القرآن الكريم، ويدرس طبيعة الجهاد فى الميدان المكى، وطبيعته فى الميدان المدنى، مطالعة دراسة وتفهم، لا مطالعة تلاوة وتسلية. وتيسيراً لعبء الدراسة، نذكر أن الجهاد المكى كان صراعاً هائلاً بين عقليتين متغايرتين تمام التغاير:

١ - عقلية تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتنظر إلى حقائق الوجود، وإلى الغاية من الحياة على ضوء هذا الإيمان.

٢ - وعقلية مادية جاهلة، لا تفقه من حقائق الإيمان شيئاً، وتنظر إلى الوجود على أنه هو هذا الظاهر الحسى الدنيوى المحدود، الذى يبدأ من المهد إلى اللحد. فالتوحيد مسلم به من العقلية الأولى، ولكنه عجب لدى الأخرى: «أجعل الآلهة

إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ﴿٥٠﴾ وإطلاق الملائكة منهم أن أمشوا واصرخوا على الهتكم إن هذا لشيء يراد ﴿٥١﴾ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف ﴿٥٢﴾ [ص ٥ - ٧]. وهكذا تفكير العقلية الحسية المطموسة، ففسر عليه كل ما يدور حول التوحيد من جدل ونقاش.

والإيمان بالرسول لا غرابة فيه لدى العقلية المؤمنة، ولكن العقول المادية تنكر هذا أشد الإنكار: ﴿أبعث الله بشرا رسولا﴾ [الاسراء: ٩٤]، وقالوا متهمين ساجدين ﴿ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق﴾ [الفرقان: ٧٠]، واتخذوا من فقر الرسول حجة تدعهم رأيهم، فلو جاز في رعمهم أن يختار الله رسلا من البشر لاختارهم من ذوى المكانة والجاه والمال: ﴿أولقى الذكر عليه من بينا﴾ [القمر: ٢٥]، ﴿لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ [الزحرف: ٣١].

وملائكة جهنم تسعة عشر، فلا يتصور هؤلاء الماديون إلا أن الملائكة مثلهم، فيتهكمون ويتندرون بهذه النار التي يعذب فيها من لا يحصى من البشر، وليس يحرسها إلا تسعة عشر، فينزل فيهم قوله تعالى: ﴿وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكري للبشر﴾ [الدحر: ٣١].

أما البعث، فأبعد هذه العقائد كلها عن عقولهم: ﴿وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد﴾ [سبا: ٧]. هذه أمهات العقائد التي دار عليها الجدل بين هاتين العقليتين، وترى القرآن المكي يسجل الكثير منه، فهو يقرر العقيدة ويذكر وقعها لديهم، ويورد جدلهم حولها، وما لهم فيها من شبهات وشكوك، ويرد على ذلك كله بالبرهان القوي، والمنطق الفطري الواضح، مما يبين لك خصائص العقلية المادية، ويعطيك صورة واضحة لهذه الحرب الجدلية التي اضطربت نارها في مكة ثلاثة عشر عاما.

وكما كان الصراع بين عقليتين، كان كذلك بين قوتين، قوة الإيمان العزلاء، وقوة الطاغوت الغاشمة المتغترسة، وقوة الإيمان لا تبغى لنفسها شيئا، وقوة

الطاغوت أخوف ما تخافه أن يضيع سلطانها وتفقد ما تحصل عليه من منافع على حساب الضعفاء، فهي تصب غضبها وأذاها على المؤمنين، لا تعرف في ذلك إلا ولا ذمة، وقوة الإيمان لا تقابل هذا الطغيان بالاستكانة والذلة، بل بدرع الإيمان والاعتصام بالثقة بالله وبرسوله.

والقرآن المكي يصور هذا كله ويورد أمثله وحوادثه. فإذا قرأت أنباء هذين اللونين من ألوان الصراع في تودة وتمهل، وتتبع وقائعها في القرآن المكي وحده، وتنقلت من سورة إلى سورة على حسب ترتيب النزول وهو مبين في مصحف حفي ناصف ورملاته، فإنك لا تلبث أن تدخل بمواطفك في هذا الصراع، وتدب حرارته وحماسه في قلبك، وتكون بهذا أقدر على فهم القرآن، وتمثل حقائقه ومعانيه، وأجدد أن تنتفع بأنباء هذا الجهاد العملي في معترك جهادك، وميدان رسالتك، فما أشبه الليلة بالبارحة، والمعول على الفطنة التي تحسن العرض والاستشهاد.

أما الميدان المدني فكانت قوة المؤمنين تنازل فيه ثلاث جهات مختلفة: اليهود، والمنافقين، ومشركي العرب جميعاً، لا مشركي مكة وحدهم، مع ملاحظة: أن قوة المؤمنين هنا أكثر عدداً وعدة مما كانت في مكة، فهي قوة مسلحة خطيرة.

١- أما اليهود:

فهم أهل علم وكتاب سماوي، ورثوه منذ قرون، ولكنهم ورثوا نصوصه، ولم يرثوا روحه؛ فاستقرت نصوصه في أدمغتهم، وأقفرت نفوسهم من روحه ومثله العليا، وطال بهم الأمد ففست قلوبهم وفسق أكثرهم عن أمر ربه، ودخلهم حب الدنيا وتعاملوا بالرشوة وأخذوا الربا وقد نهوا عنه، فهم يأخذون عَرَضَ هذا الأدنى باطلاً وسحتاً ويقولون: سيغفر لنا، وإن يأتهم عَرَضٌ مثله يأخذوه في غير نزع ولا استحياء؛ لأنهم أبناء الله وأحباؤه، فلن تمسهم النار إلا أياماً معدودة. وهكذا أخضعوا دينهم لدنياهم، واشتروا بكتابهم ثمناً قليلاً.

ذلك موجز أمرهم وأمر آبائهم من قبل.

فلما جاء رسول الله ﷺ المدينة، حدد علاقته بهم بمحالفه مرضية، تكفل لهم

الآمن والنظام والحرية والعيش الحسن، لو أرادوا، لكنهم لما رأوا قوته تزداد، وسلطانه يعظم، ودينه يهيمن، وزمام الأمور الاقتصادية والسياسية ينتقل إليه، أكلت قلوبهم الغيرة، وزاد بهم الحقد والغيط، ﴿وَلْيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٨].

فهاتان صفتان خبيستان: بيعهم الدين بالدنيا، وهو داؤهم القديم... والغيرة الخاقدة، وهي داؤهم الجديد... مع دهاء ومكر ودس وغدر. وقد سجل القرآن صفقتهم الخاسرة ببيعهم الدين بالدنيا في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَسَّ مَا يَشْتَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

ويدور كثير من آيات القرآن المدني حول تسجيل هذا المعنى واستهجانها. أما حرصهم على الدنيا، وتشبههم بها، فإنك تراه في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدُنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [البقرة: ٩٦]، وتنكير كلمة «حياة» وخلوها من «ال» يدل على أنهم يريدون حياة وكفى، دون أن يهمهم نوع الحياة، فأى نوع وقع لهم فهو حسبهم؛ فسواء لديهم الحياة الوضيعة والرفيعة، أو الدنيئة والشريفة، أو الذليلة والعزيزة. فليس المهم عندهم النوع، وإنما المهم «حياة» من أى نوع كان.

وسجل غيرتهم وحقدهم في قوله تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ١٠٥]، وقوله تعالى: ﴿وَدُ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقَوُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: ١١٩].

وهل تنتظر يا أخى من هؤلاء الذين حرصوا على الحياة الدنيا في ذلة، وباعوا بها دين الله، أن يكونوا صرحاء كالمشركين في حرب رسول الله ﷺ؟ لقد كان المشركون يشنون عليه حربهم العدوانية بالجدل والأذى، في صراحة وجراة. أما هؤلاء الأذلة فلن تنتظر منهم إلا حرب الجبناء الدساسين، وهي حرب بحرصون

فيها على حياتهم وسلامتهم قبل كل شيء. ولن يهمهم بعد ذلك أن يتخذوا ما
 فيه لهم الجس الذليل من الأساليب الدنيئة في غير تورع ولا كرامة، وإذا كان
 هؤلاء باعوا ديارهم بدينارهم، واشتروا بكتبهم ثمنًا قليلًا؛ فهل تظنهم يتورعون أن
 يبيعوا هذا الكتاب إذا اقتضت أساليب الحرب الدنيئة أن يحرقوه؟ وهل يكلفهم
 ما فطرة دم واحدة؟ أو يعرض حياتهم وسلامتهم لأي نوع من الأذى؟

لقد سمعوا النبي ﷺ، وعلموا أن القرآن يقول إنه جاء بمثل شريعة موسى
والأنبياء من قبله: ﴿وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ (الشورى: ١٣)، ويستشهد على هذا بالمماثلة الواضحة بين
تشريع التوراة وتشريع القرآن، ويسوق من أمثلة هذه المماثلة قوله تعالى: ﴿وَكُتِبْنَا
عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ
وَالْجَوْرُ قِصَاصٌ﴾ (المائدة: ٤٥).

هذه دعوى النبي الجديد ودعوى قرآنه الذى جاء به وقد استشهد بهم وكتابهم،
فإن قالوا نعم، فقد أمكنوا عدوهم من أنفسهم؛ وإن قالوا لا، أبطلوا حجة
المخضم، وشفوا أنفسهم من غيظها.. أفتظنهم يتورعون؟ وذكر القرآن أيضاً أن
التوراة بشرت بهذا النبي، وذكرت بعض صفاته، فقال: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الاعراف: ١٥٧] الآية.
أفتركون هذا الاسم مكتوباً عندهم فى التوراة؟ وهل يعترفون أن كتابهم بشر
حقاً بهذا النبي الامى؟ أم أن هذه فرصة أخرى لتحريف الكتاب وإخفاء الاسم
الكريم؟

هل يتورع الجبان النذل أن يشفى غيظه بهذا التحريف؟
هنا يا أخي هو القطب الذي دارت عليه أساليب الحرب اليهودية لرسول الله ﷺ، فإذا استحضرناء في أذهاننا كانت معاني القرآن التي سجلته أكثر وضوحاً في قلوبنا ومداركنا، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا
سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَوْثَرُوا الثَّمَرَ﴾ [البقرة: ١٠١]، ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَعَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحْرَفُونَ
الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاصِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِينَاهُمْ هَذَا فَخُدُّوه وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذُرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ

فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴿ [المائدة: ٤١] ﴾ وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴿ [آل عمران: ٧٨] ﴾ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ﴿ [آل عمران: ٧١] ﴾.

وقالوا في إبطال نبوة رسول الله ﷺ: إن الله أخذ علينا عهداً في التوراة أن لا نؤمن لرسول إلا إذا جاءنا بقربان تنزل عليه النار من السماء فتأكله، ولا نراك جئت به، فنحن معذورون إذا لم نؤمن بك، لأن هذا عهد الله، ومن يدرس هذه الحجة الواهية يجد فيها ضعف الجبناء الأذلاء؛ الذين لا يرون مواجهة خصمهم في شجاعة.

ولو كان ما يقولون حقاً لآمنوا قديماً بالرسل التي جاءتهم بهذه القرابين، فإنهم كفروا بهؤلاء الرسل وقتلوهم. وقد ألم بهذا المعنى كثير من آيات القرآن الكريم: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ بِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ ﴾ وبالقربان الذي قلتم ﴿ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٨٣] ﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ وَفَرِّقُوا تَفْتَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

لم يكن هذا هو السلاح الوحيد الذي حاربوا به رسول الله ﷺ، فإن التحريف وكتمان الحق أقل مظاهر الحقد والغیظ، ولا يشفي هذه القلوب إلا عمل إيجابي يتصدع به بناء هذا الدين الذي يعظم شأنه، وتتوالى أنباء نصره فتحرق أكبادهم، ﴿ إِنْ تَمْسِكُمْ حَسَنَةً تَنْسُوا وَإِنْ نَسَبَكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

ولكن هذا العمل الإيجابي يجب أن يكون عمل الجبناء الأذلاء، الذين يحرصون على حياتهم وسلامتهم قبل كل شيء، فماذا عسى أن يكون هذا العمل؟ هو الدس بين أنصاره، ومحاولة تشكيكهم بحركات شيطانية. ومن أمثلة الدس: أنهم رأوا جمعاً من الأوس والخزرج يجلسون إخواناً بعضهم مع بعض في مجلس واحد، يتجاذبون أطراف الحديث في ألفة ومودة، فغاظهم هذا، وأرسلوا من اندس بينهم ليذكر شيئاً من الحروب التي كانت بين القبيلتين قديماً قبل مجيء

النبي؛ أي قبل ظهور الإسلام، فذكر شيئاً من مفاخر الحرب يوم بعاث، وأنشد أشعاراً في أمجاد الفريق المنتصر، فتهلل لهذا أحد الفريقين، وثار الفريق الآخر، وما لبثوا أن قاموا يضرب بعضهم وجوه بعض، فبلغ الخبر النبي ﷺ، فأسرع إليهم، وكف بعضهم عن بعض، وكشف لهم عن مراد اليهودي الدساس، فندموا، وأقبل كل فريق على الآخر يصفحه ويعتذر إليه، وفي هذا ينزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٠].

ومن أمثلة التشكيك الشيطانية أنهم كانوا يبعثون فريقاً منهم فيؤمنون برسول الله ﷺ، فيفرح بهم المسلمون، ويشيع خبرهم في المدينة، ثم يعود هؤلاء الذين آمنوا فيظاهرون بأنهم درسوا حال الرسول عن قرب، ودرسوا طبيعة دينه، فلم يجدوه هو الرسول الذي تذكره التوراة، ولم يجدوا قرآنه على شيء. وبعد تمثيل هذا الدور الخسيس، يعلنون في أسف أنهم مضطرون إلى أن يعودوا إلى دينهم القديم، ما دام النبي المنتظر لم يبعث بعد.. وبهذا يصدون عن سبيل الله من آمن، أو من يريد الإيمان، ويتركون كثيرين في شك وحيرة: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: ٩٩]، ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَاتَّكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [آل عمران: ٧٢].

ولجأوا أيضاً إلى الاستهزاء والسخرية بشعائر الدين وبما ينزل الله من آيات القرآن، ليوهموا البسطاء أنه ليس بشيء. لما نزل قوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ [الحديد: ١١] سخر بعض اليهود وضحك، وقال: إن رب محمد فقير ويطلب أن تقرضه، وأخذ يعلق على هذا المعنى ويسترسل فيه، ليلقى في روع الناس أن الرب الذي يحتاج إلى القرض لا يصح الإيمان به، وغضب أبو بكر، وضرب ذلك المتجنى الأثيم، فارتفع الرجل إلى رسول الله يشكو، فقص عليه أبو بكر ما حدث، فأنكر الرجل وتبرأ على عادة الأذلاء الأذنياء، فأنزل الله سبحانه وتعالى في هذا قوله: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [آل عمران: ١٨١].

وهزئوا كذلك بالأذان، وتغيير القبلة، ونحوها من شعائر الدين: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨]، ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢]، ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠]، ومثل هذا كثير في القرآن الكريم.

على هذا دار شأن اليهود مع الدين الجديد:

(١) تحريف للكتاب وإنكار لما فيه وكتمان له.

(٢) ودس بين أنصاره وأتباعه وتشكيك لهم.

(٣) واستهزاء بشعائره وآياته، منبعضين بذلة الجبان الدنيء وغيظ المحقق الحاقد،

وبه نقرب كثيراً من فهم القرآن الكريم فهماً عاطفياً، لا فهماً منطقياً فقط.

أما موقف النبي ﷺ منهم، فنورد منه ما يأتي:

١- الجدل بالتي هي أحسن: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [المعكوت: ٤٦]، والنفس القوية المؤمنة لا يعقل أبداً أن تنازل الأدياء بسلاحهم. ولقد ظل رسول الله ﷺ صابراً على ما ذكرنا من أمرهم أخذاً بالتي هي أحسن، ولو شاء لانتقم منهم لدين الله، وفي يده من السلطان والقوة المسلحة ما يعينه على هذا، لكنه ترك أمرهم لله، وظل على جدالهم بالحسن والمنطق القوي.

حقاً لقد أجلى رسول الله ﷺ بعضهم عن المدينة، وقتل الآخرين، ولكن لم يكن هذا انتقاماً لما حرقوا في الكتاب أو نحوه، إنما كان لأنهم نقضوا محالفتهم معه، وحاول بنو النضير أن يقتلوه غدراً في إحدى زياراته لهم، وهموا - فعلاً - بما حفظ الله منه نبيه، وذكر قصتهم في سورة الحشر. وغدر بنو قريظة في غزوة الخندق، ودبروا من الخيانة ما لو تم أمره لما بقي مسلم واحد على ظهر الأرض، ولتغير مجرى التاريخ، وكانت الدنيا على غير ما نراه الآن. وقصتهم مفصلة في كتب السيرة، وقد أورد القرآن طرفاً منها في سورة الأحزاب.

فرسول الله ﷺ ما كان يأخذهم في جدالهم إلا بالتي هي أحسن، والصفح عما يأتون من جرائم الذلة والدس والحسد: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ

اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ [القرة: ١٠٩].

ب - دعوتهم إلى الإيمان بالرسول جميعاً، وبالكاتب المنزل كلها، لأن القرآن جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتب والرسول، وما دام الجميع يدعون إلى الله، وغايتهم واحدة، وكتبهم متفقة في القواعد والأصول، فالإيمان بهم جميعاً واجب، ونصرة من يجيء من هؤلاء الأنبياء واجبة، لأنها نصرة لله سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١].

وهذه دعوة خالصة، إذا وجهت إلى من يدعو إلى الله فرح بها، ولا يضيق بأهلها، فالدعاة إلى الله مجاهدون لغاية واحدة، يفرح بعضهم ببعض وينتصر بعضهم بنصر بعض، وكلما نزلت إلى الميدان طائفة جديدة، تعمل بعملنا وتدعو بدعوتنا، ولها شاهد في كتبنا، وجب أن نفرح بها، لأنها تعزيز لقوتنا. أما مناوئتها والتفرغ لخذلانها، فهو شأن من يعمل لنفسه لا لله. ولهذا رأينا اليهود يضيقون ذرعاً برسول الله ﷺ. لقد دعاهم إلى الإيمان بالكتب كلها لا بكتابه فقط، فأى حرج فى هذا؟ ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَقْمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ﴾ [المائدة: ٥٩]، ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [المائدة: ٦٨]، لقد ضاقوا بهذه الدعوة السمحة، ولم يحضرهم إلا كزازة النفس، ولؤم الطبع الانانى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا﴾ فقط ﴿أَوْ نَصَارَىٰ﴾ فقط ﴿تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٣٥) ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٥، ١٣٦].

واستمر الرسول ﷺ على هذه الدعوة العامة يقررها، ويثبتها فى إنسانية سمحة فسيحة، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وهو موقف لا تعلق به ذرة من غبار، موقف القوى بإيمانه، الواثق من وعد ربه.

ج - تذكيرهم نعم الله عليهم، وما خصهم به من فضل: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

اذْكُرُوا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فصلتكم على العالمين ﴿البقرة: ١٧٧﴾ ﴿وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء لمن ءتاكم عظيم﴾ ﴿١٨﴾ ﴿وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون﴾ ﴿البقرة: ٤٩، ٥٠﴾ ﴿وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى﴾ ﴿البقرة: ١٥٧﴾... إلخ، وهو أسلوب إذا تقربت به لأعدى أعدائك لأن وأسلس، ولكن الاناني الحاقذ الدليل لا يرضيه إلا أن يخلو له وحده وجه الأرض.

وكان لا بد من الحملة عليهم، وتعقب مخازيهم، وهتك أستارهم وأسرارهم، ولكنها حملة هي غاية في العدل، فلم تتجاوز تقرير الحقائق، وبيان ما ارتكبوا من جرائم التحريف والتغيير، وذكر ما لاسلافهم في الماضي من مواقف مع الأنبياء، ابتداء من موسى إلى عيسى عليهم صلوات الله وسلامه، وما كان لهم من خلاف وتعت وجحود بآيات الله؛ وقتل لبعض هؤلاء الأنبياء وتكذيب لبعض... يسرد ذلك كله حتى لا يخدع الناس بهم، ويعرفوا أن موقفهم اليوم من القرآن إن هو إلا حلقة من سلسلة ماضيهم الطويل، وعادة يجرون فيها مع ميراث قديم. وهو في كل هذا لا يتجاوز ما هو مكتوب عندهم في التوراة.

وانك لتبين عدالة هذه الحملة، حين ترى الإسلام في تقريره للوقائع يذكر ما لهم وما عليهم؛ فيقول عن أصولهم وأجدادهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣]، ويقول فيهم: ﴿وَلَقَدْ احْتَرْنَاكُمْ عَلَىٰ كِبَرٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الدخان: ٣٢]، ولكنه مع هذا يقرر أنه مسح بعض هؤلاء القدامى، فجعل منهم القرود والخنازير، بما فسقوا عن أمره، ويعدل معهم في حاضرهم، فيقول: ﴿مَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: ١١٣، ١١٤]، ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٦].

ولقد كان رسول الله ﷺ بسلوك هذه الخطة العادلة، يطمع أن يؤمن هؤلاء به، فقطع الله له كل طمع فيهم، وقال له: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبْغِ

وقد عرفنا موقف المشركين بمكة، واليهود بالمدينة، ثم موقف هؤلاء، ولا شك أنهم أحقر الثلاثة، وأخسهم نفساً والأهم طبعاً؛ فليس كالتفاق آفة تخلق المروءة والرجولة، ولهذا يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ضَعْفًا مُضَاعَفًا وَلِلَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [النساء: ١٤٥].

وتتلخص أساليب هذه الحرب السرية في الأنواع الآتية:

(أ) إضعاف شأن المسلمين في الحروب، وهؤلاء المنافقون أقدر من غيرهم على القيام بهذه المهمة، فقد دخلوا في الإسلام، وأظهروا الإخلاص لنيه، واتقوا دورهم، حتى أن عمر نفسه لم يكن يعرف عن أكثرهم إلا الصلاح والورع. فكان هؤلاء «الصلحاء الأكابر» يقعدون عن الخروج للقتال، أو يستأذنون في القعود فإذا رآهم من هو أقل منهم من العامة، اقتدى بهم وأدركه شيء من الفتور والتأكل. وكانوا كذلك يشيرون على غيرهم بالقعود معهم، فيقعد من يقعد، ويخرج إلى القتال من يخرج مخالفاً مشورتهم. فإذا قتل قالوا: ﴿لَوْ أَطَاعُوا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٨].

وكان بعض هؤلاء المنافقين يخرج ولكنه يعود من الطريق، ويقول: والله ما ندرى علام نقتل أنفسنا؟ فإذا رجع رجع معه طائفة كبيرة من الجيش؛ كما حصل يوم أحد. فإذا خرجوا ولم يرجعوا من الطريق سمعوا بالفتنة، وبثوا روح التخاذل في الجيش؛ كما حصل في غزوة تبوك، إذ قال بعضهم: يظن هذا (يعني رسول الله) أنه يفتح قصور الروم وحصونها، هيهات هيهات. ويقول آخر: انحسور جلاذ بنى الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكانا بكم غداً مقرئين في الحبال، وصدق الله العظيم: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا حُلَاكُكُمْ﴾ مشوا بالفساد ﴿يُفْسِدُكُمْ الْفِتْنَةُ﴾ [التوبة: ١٧].

(ب) كانوا يتتهزون كل فرصة سانحة للوقعة بين المسلمين وإثارة الفتن في صفوفهم.

في غزوة بنى المصطلق تدافع غلامان على الماء أحدهما لرجل من المهاجرين والآخر لرجل من الأنصار. فصاح المهاجري: يا للمهاجرين، وصاح الأنصاري: يا للأنصار. وسمعها عبد الله بن أبي رأس المنافقين فلم يتركها تمر دون أن يستغلها

في الواقعة التي يريد، فقال: قد ثاورونا في بلادنا، والله ما مثلنا وجلايب قريش
هذه إلا كما قال القائل: «سَمْنُ كَلْبِكَ يَأْكُلُكَ».. ثم أقبل على من في مجلسه
وقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم؛ أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما
والله لو كفتهم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها، والله لئن رجعنا إلى
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.

وأرادها الرجل فتنة بين المهاجرين والأنصار، ولكن الله أحبط كيده وحفظ
جنده من التفرقة بتصرف حكيم بارع لرسول الله ﷺ فصلته كتب السيرة.

(ج) محاولة الغض من جلال الرسالة بالاستهزاء برجالها، واختراع الأراجيف
في حقهم، فهذا عبد الله بن أبي يخترع حديث الإفك ويتولى كبره؛ وهو ضربة
موجهة للإسلام بطريق غير مباشر.. فإن شك الناس في عرض عائشة وعرض
ليها وأسرته، وشكهم في النبي الذي كان في زعمهم معاشرًا امرأة رانية - هذا
الشك من شأنه أن يضعف الحماسة لرسول الله ورعماة الإسلام، وقد تفاقم خطب
هذا الحديث وأفاض فيه كثير من المسلمين، وكاد يتحول إلى كارثة إسلامية بتنازع
الأوس والخزرج، لولا حكمة رسول الله الذي أسرع فحسم الشر. وقد تولت
كتب السيرة بيان ذلك وحكمة رسول الله ﷺ في علاجه.

وكانوا يتنقصون أتقياء المؤمنين في سخرية وتهكم؛ قال رجل منهم في جماعة
من صلحاء القراء: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونًا، وأكذبنا السنة، وأجبنا
عند اللقاء. فلما علم رسول الله ﷺ بهذا غضب، وجاء الرجل يعتذر ويقول: إنما
كنا نخوض ونلعب.

وقالوا عن النبي إنه أذن، كلما قال له أحد شيئًا صدقه، فإذا قيل له ضده
صدقه أيضًا.

وكانوا يهزون بالمطوعين من المؤمنين في الصدقات، فمن أعطى جزيلاً رموه
بالرياء، ومن أعطى قليلاً، لأنه لا يجد إلا جهده، سخروا منه.

كل هذا وهم معدودون من المسلمين، لا يستطيع أحد أن ينكر عليهم إسلامهم؛
لأنهم يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت ستار هذه الشهادة
يأتون ما يأتون من الجرائم، فإذا سئلوا اعتذروا، أو أنكروا وأقسموا.

(د) تدهير الاتصالات السرية باليهود والمشركين والنصارى، للإيقاع برسول الله والمسلمين، وإنباء هذه الاتصالات المذكورة في كتب السير والتفاسير، ونذكر منها على سبيل المثال ما كان من منافق رهمط أبى عامر الراهب، فقد سافر هذا الرجل إلى ملك الروم يستنصره على النبي، فوعده ومناه، وأقام عنده، وكتب إلى جماعته من أهل النفاق بعدهم ويمنيهم أنه سيقدم عليهم بجيش يقاتل به رسول الله ﷺ، ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً منعزلاً، ليستقبلوا فيه رسلاً وكتبه، وليكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك؛ فبنوا لهذا الغرض مسجداً سمى فيما بعد مسجد الضرار، وهو الذى نزل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضُرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [التوبة ١٠٧].

أما موقف النبي ﷺ من هذه الفئة فهو موقف لا يقفه غيره عليه السلام: (أ) كان يترك إلى الله سرائرهم، ويعاملهم بما يبدو من ظواهرهم. جاءه منافق ليتوب من نفاقه، فقال: يا رسول الله، الإيمان على لساني، والنفاق فى قلبي، ولا أذكر الله إلا قليلاً، فقال عليه السلام: «اللهم اجعل له لساناً ذاكرًا، وقلبًا شاكراً، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصير أمره إلى خير»، فقال الرجل: يا رسول الله إنه كان لى أصحاب من المنافقين، وكنت رأساً فيهم، أفلا آتيك بهم؟ فقال عليه السلام: «من أنا استغفرنا له، ومن أصر فالله أولى به، ولا تخزن على أحد سترًا».

(ب) كان يشفق عليهم من إثم ما يجرمون، فإذا أنباء الله من أمرهم شيئاً استدعى أحد أصحابه وقال له: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى، قلت كذا وكذا، كما حدث فى غزوة تبوك لما حاولوا إرهاب المسلمين من الروم.

(ج) كان يشعرهم أن إغضاه عنهم هو إغضاء الكريم الذكى الفطن، لا إغضاء الغفلة والبلادة؛ فكان أحياناً يغمزهم بما يكاد يكشف أمرهم، فكلامهم غير كلام المؤمنين الصرحاء: ﴿فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: ٣٠].

وأحوالهم غير أحوال المؤمنين المطيعين: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ (التوبة ٤٦)، ولكنهم لم يغدوا شيئاً كما أعد غيرهم، فكان من علامة المنافقين عدم اهتمامهم بالاستعداد للقتال، اكتفاء بعذر كاذب، يعتذرون به للرسول ﷺ، بل كان الاعتذار نفسه من جملة صفاتهم المميزة لهم: ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الآية (التوبة ٤٥).

(د) وصف ما هم عليه من الجبن، وتفاهة القدر: ﴿وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (٨٦) رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ﴿أَيُّ النَّسَاءِ﴾ (التوبة ٨٦، ٨٧)، ﴿فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَفْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَآئِفَةٌ مِمَّا قَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ [محمد ٢٠، ٢١]، ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ﴾ [المنافقون ٤].

وكل منصف يرى أن اكتفاء القرآن بوصف حقيقتهم هو أعدل المواقف، ولك أن تقدر ما كان يحل بهؤلاء الخونة المستترين، لو أنهم كانوا في دعوة من الدعوات الحديثة، لترى السماحة التي قوبلت بها جرائم هؤلاء.

فطبيعة الموقف في هذه الجبهة أن المنافقين كانوا يجهدون لإضعاف الروح المعنوية في الجيش الإسلامي، ويعملون لشق جماعتهم، ويحاولون الغض من جلال الرسالة؛ ليهون شأنها في قلوب الناس، ويتصلون سرّاً بأعداء الإسلام في الداخل والخارج للقضاء عليه، أما الرسول ﷺ:

(١) فكان يقبل منهم ظاهر أمرهم ويترك إلى الله سرهم.

(٢) ويشفق عليهم من إثم ما هم فيه.

(٣) ويكتفى بأن يشعرهم بفطنته التي لا يروج لديها نفاقهم.

(٤) ولا يوقع بهم من الأذى أكثر من وصف مجموعتهم بالجبن وتفاهة القدر،

دون أن يعرض لأشخاصهم بشيء.

ولعل في هذا التلخيص ما يعين الداعية على فهم ما ورد في القرآن الكريم خاصاً بهذه الناحية، وهو - طبعاً - في السور المدنية، ولا سيما في صدر سورة البقرة، وسورة النساء، والتوبة، ومحمد، والمنافقين.

• جبهة المشركين:

وهي هنا جلاد بالسيف، ومعارك تراق فيها الدماء. غير أن القرآن لا ينحو في تسجيلها نحو المؤرخين، ولا يسرد أنباءها سرد المراسلين الحربيين في ميادين القتال، إنما هو نمط عجيب يعرض عليك من حوادث الجند وأخبار المعارك وكلمات الرجال، ما هو جدير بالاعتبار والتسجيل. . . نمط يث في ثنايا الحوادث والمقالات قوانين الحرب وأحكام القتال، وآداب الجهاد. . . فتقرأ حين تقرأ عجائب من النصر تحير اللب على غير ما يحتسب خبراء الحروب، وهمما نازعة إلى أشرف البيع طموحاً إلى منازك العز عند ملك مقتدر. والعجب المحير هو الصورة التي تحقق بها وعد القانون، وأن الهمة النازعة هي المقدار الذي تنزل به عجائب الثمار، فهي بطولة مؤسسة على القانون، وقانون يعرض نفسه عليك في أنباء البطولة، فإن قلت: إن سر القانون لبس القوم فكانوا أبطالاً، فأنت صادق. وإن قلت: إن القوم صاغوا بأعمالهم صوراً حية لهذه القوانين، فأنت كذلك صادق. والقرآن الكريم إنما يرمي إلى كلا المعنيين: يشيد بفضل القوانين؛ ليعث بالهمم إليها، ويشيد بأعمال المؤمنين؛ لتكون منوالاً لمن ينسج عليها.

ولسنا بصدد إيراد كل ما جاء في القرآن عن قوانين الحرب وآداب القتال، وإنما بصدد تحليل لون من ألوان جهاده ﷺ بالمدينة؛ والمقام يقتضينا الاختصار على ما يبين لنا طبيعة الموقف في هذه الجبهة الثالثة من جبهات جهاده ﷺ:

١ - والمادة الأولى من هذا القانون توجب أن يكون القتال في سبيل الله، وقد قرأ المسلمون هذه المادة وفهموها، ورعوها حق رعايتها، لأن قلوبهم استوعبتها، وآمنت بها حق الإيمان؛ ونحن نكتفي بأنواع ثلاثة من أغراض القتال في سبيل الله.

الأول: لنشر العقيدة الإسلامية، إذ يقول الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (الأنفال: ٣٩).

الثاني: لتحرير الأوطان، وتخليص أهلها المستضعفين من ذل السيطرة الأجنبية، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَالَّذِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الطَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصْرًا ﴿[النساء: ٧٥]﴾.

الثالث: تأديب الغادرين الذين نكثوا أيمانهم ونقضوا عهودهم، وهذا قول الله سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ قَوْلَ مَا نَكَثَرُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [التوبة: ١٣]، وقد نزل هذا القرآن الكريم في مشركي قريش لما نقضوا عهودهم بالحديبية مع رسول الله ﷺ.

٢ - والمادة الثانية من هذا القانون المبارك توجب على المقاتل أن لا ينتظر أجراً على قتاله إلا من الله سبحانه، وذلك قوله تعالى: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ [النساء: ٧٤]، أما الذين يشرون الحياة الآخرة بالدنيا فليسوا من أهل هذا القانون.

وجزاء الله مكفول لا محالة في الدنيا لمن كتب لهم النصر والغلبة، وفي الآخرة لجميع المقاتلين: ﴿وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٤]، ﴿قُلْ هَلْ تَرْضَوْنَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ [التوبة: ٥٢].

والحسينان هنا هما: النصر في الدنيا أى نصر الحق، وأجر الشهادة إذا كان القتل. وأحب بهذه المناسبة أن أنبه إلى خطأ يقع فيه بعضهم بحسن نية، ذلك أنه يجعل إحدى الحسينين مغنم القتال عند النصر، والآخرى أجر الشهادة. ووجه الخطأ أن المقاتل المسلم إنما ينبغي إحقاق الحق لا وجه عرض من الدنيا، وهذا المقصد السامى الجليل يرجع في ميزان الإيمان كل عرض أدنى ولو كان ملء الأرض ذهباً.

هذا إلى أن جعل مغنم القتال إحدى الحسينين فى مقابل أجر الشهادة فى الآخرة مما لا يسيغه أهل الفقه المستنير، فأين هذه المغنم اليسيرة مما أعد الله للشهداء من جزاء لا يحيط به وصف الواصفين، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: ٧٧]؟ فانظر ماذا تقع هذه المغنم من متاع الدنيا القليل، ثم انظر ماذا يقع هذا القليل من أجر الشهادة الضخم الجزيل. وسل نفسك بعد هذا: هل تظمن إلى أن تكون هذه المغنم فى ميزان الله إحدى الحسينين، مقابل أجر الشهداء؟

إن الذى يطعن إلى ضمير المؤمن، أن تكون عزة النصر وعلو إرادة الحق هي إحدى هاتين الحسنيين، وهو الذى يساير قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٤]. فهل يسمى الله مغنم الحرب أجراً عظيماً وهو الذى يقول عن متاع الدنيا كلها إنه قليل؟ وبعد فما كان المؤمنون عبيد درهم ودينار، وهم يحملون سيوفهم بأيديهم، وقلوبهم في صدورهم لا تهتف إلا بالله ولا تنظر إلا لثوابه، فإذا وقع أخيراً بين أيديهم شيء من الأسلاب والغنائم، فهو مال الله قد زال عنه ملك أعدائه، فهم أحق به وهو حل لهم.

٣ - والمادة الثالثة من جريدة هذه الآداب تنص على أن مصدر التأيد والعون الذى يلقاه المسلمون في قتالهم، هو الله سبحانه وتعالى، فليس لمخلوق قوة ذاتية، إلا أن تكون مستمدة منه جل شأنه.

وقد وصف الله ذاته بأنه قوى، وبأنه القوى، وأنه ذو القوة المتين، وأنه القاهر فوق عباده؛ ولكن الجامع لقوته سبحانه، المانع أن يكون لغيره قوة، هو قوله تعالى: ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الكهف: ٣٩].

فإذا حرك المؤمن يده ليضرب بها، فإنما يحركها بقوة الله لا بقوته هو: ﴿فَاتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: ١٤].

وكم صرع المسلمون الرجال، وجندلوا الأبطال، فنزل القول الحكيم يقرر الحق فيما فعلوا: ﴿قَلَّمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ [الأنفال: ١٧].

ولقد جاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن القوم قد جمعوا لك عددهم وعدتهم، وأرى أن تستقبل أمرك بشيء من الحذر والخشية، فنظر الرسول إلى عرش الله، فإذا قوة ساحقة ماحقة، لو توجهت إلى كل من في الأرض وما في الأرض جميعاً لجعلته لا شيء، فزاد إيمانه ﷺ، وقال: «حسبنا الله»، «الدين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [ال عمران: ١٧٣]. وليس هذا بغريب عن أدبه الله بمثل هذا الأدب في قوله: ﴿أَمِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا لِيْ هُزُورٌ﴾ [الملك: ٢٠].

ولقد كان بعض المسلمين يدخل عليهم أحياناً - من باب السهو - شيء من

الإعجاب بكثرتهم، فيحقيق بهم في الحال ما يردهم إلى حقيقة قانون الله: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥].

٤ - والمادة الرابعة من هذا الدستور الحربى الكريم تنص على أن نصر الله ليس هبة توهب، ولا منحة تمنح بدون مقابل، وإنما شرطه أن ينبعث المرء فعلاً إلى الجهاد فى سبيل الله: ﴿إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧]. فمن تمنى على الله الأمانى، وقعد فى بيته ينتظر أن ينصره الله، فقد دل من نفسه على غفلة خائبة، وأضاع عمره فى غير جدوى.

ونظام العمل فى هذه المادة، أن نهض نهضة قوية شاملة، وأن نأخذ بكل الأسباب الممكنة، وأن نعذر إلى الله باستفراغ كل ما فى الطاقة من جهد، ولو كان جهد المقل، فهذا وحده مفتاح نصر الله، وهو وحده السر الذى تحرك به جنود الله فى السماء والأرض.

واعلم أن هناك كثيراً من آيات القرآن تدور حول هذه القوانين، وتتصل بها من قريب أو بعيد، فتشرحها شرحاً مستفيضاً. فإذا كان هناك من يظن أنى الممت بالشرح الوافى لكل مادة فليحذر هذا؛ فإنما هى موجرات مضغوطة، لو أردنا أن نسرد كل الآيات التى تشير إليها لامتد بنا القول... فتنبه لهذا والله معك.

وأعود أخيراً فأقرر أن القرآن الكريم فى هذه الناحية لا يسرد أخبار الجيوش وحركات الجند، وإنما يقرر هذه القوانين ونحوها، ويذكر من أقوال المجاهدين وأعمالهم ما هو تطبيق لها، وتفسير عملى لأسرارها، وتجريب واقعى لصحة موعودها، فلا بد من استحضار هذا كله فى الذهن عندما نقرأ أنباء هذا اللون الدامى من ألوان الجهاد فى سبيل الله، فإن الآية حيثئذ تفصح لنا عن مكوناتها بأكثر مما كانت تفصح من قبل.

واقراً على هذا من الآن غزوات: بدر، وبنى النضير، وأحد، والخندق، وبنى قريظة، والحديبية، وتبوك، فى سور آل عمران، والأنفال، والتوبة، والأحزاب، والفتح، والحشر، وكلها مدنية؛ فإنك واجد إن شاء الله ما حدثناك به، على أن تجعله مصباحاً تهتدى به فى رسالتك وجهادك.

• أسس المجتمع في القرآن،

ثالثاً: يجب أن نقرأ القرآن على أنه يرمى إلى بناء مجتمع فاضل، أو مجتمع نموذجي كامل، وعلينا أن نلتصق مواد هذا البناء في آياته البينات على النحو الآتي:

١ - ما هي التعاليم التي سنّها القرآن للفرد ليجمعه عضواً سليماً نافعاً في هذا المجتمع؟

٢ - ما هي المبادئ الاجتماعية، والاعتبارات العاطفية، التي قررّها للجماعات ليكونوا متعاونين على البر والتقوى؟

٣ - ما هي القواعد التي شرعها لنظام الدولة العام ليتربى في ظلّها خيرامة أخرجت للناس؟

ولتسهيل البحث، نذكر أن كل ما جاء عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفضائل النفس الذاتية، إنما هو خاص بإعداد الفرد، فعليك بتسريع طرفك فيه، طرفك القلبي لا العادي وحده، فسترى أن القرآن جاء بالمتع الشبع، الذي يبنى كيان الشخص - كيانه الباطن - أفضل البناء وأقواه، وسترى أنه أفاض في هذا الباب وأحاط بكل جزئياته وتفاصيله، بما لا يرد على البال، وحبذا لو جمعت لنفسك طائفة مختارة من هذا الباب، تكون مرتبة حاضرة على لسانك عند الاستشهاد.

وفي دستور الجماعات المتعاونة، جاء نظام الطبقات وإقرار الفروق المادية، وكفالة الحقوق الإنسانية في ظل الإخاء العام، الإخاء الحقيقي لا النظري، جاء حق الفقير في مال الغني، والنص على أن المال مال الله سبحانه وتعالى، ونحو هذا مما تيسر به الأزمات المادية والنفسية، ويسهل به امتزاج العواطف، وتوافر الحب بين الجماعة، فعليك باستقصاء هذا النوع من المبادئ في القرآن، مع الاهتمام التام بمعرفة موقع كل مبدأ في بناء الجماعة على الحب والإخاء.

وفي نظام الدولة: قرر واجب الرئيس الأعلى في أصلين كبيرين:

(١) العدل في الحكم.

(٢) رعاية ما ائتمن عليه من حقوق الناس المختلفة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

وقرر واجب الافراد فى اصلين كبيرين ايضاً:

(١) الطاعة المطلقة لولى الامر إلا فى معصية الله.

(٢) الارتفاع إليه بمنارعتهم التى يمجزون عن حلها بالوسائل السلمية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

هذا إلى التشريعات الخاصة بحماية النفس، والعرض والملكيات، وتقرير قواعد المعاملات فى البيع والشراء، والدَّيْن، والرهن، والإجارة، والميراث، ونحوها، والنص على أصول السياسة الخارجية للدولة، من حيث الحرب والسلم والمعاهدات، والتصريح بأسباب ضعف الدولة وقوتها، بما ليس وراءه زيادة لمستزيد.

فإذا نحن قرأنا القرآن، وليس فى أذهاننا هذا الاعتبار، بدا لنا كأنه مصمت مغلق، كأنما نسير فى مدينة غريبة مجهولة التخطيط، ولكننا إذا راعينا هذا الاعتبار بدقة وبقظة انكشف لأبصارنا وبصائرنا حقائق جميلة، ما كانت تخطر بالبال.

رابعاً: وعلينا أن نقرأه على أنه جامع القوانين التى يدار بها هذا الوجود، فإن كل شئ عنده سبحانه بمقدار، وكل أمر يجرى على سنة وقانون، فمن هدى إلى هذه السنن والقوانين، وصدقها وآمن بها، وأحسن توجيهها والانتفاع بها، فقد انحازت إليه مفاتيح هذا الوجود، فلينظر كيف يتصرف فيه.

وإليك بعض هذه القوانين على سبيل التمثيل:

١ - الاستغفار، مفتاح أرزاق السماء ولا تحسبن أنا نقصد الأوراق المعنوية القلبية فحسب، بل هو قانون الأوراق المادية أيضاً. ولا نحب أن نتركك إلى حدسك وتخمينك، فاقرا معنا قوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝١١ وَيُمْذِقْكُمْ بَأْمَوَالٍ وَنَهْنٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠-١٢].

وقد ابتلينا فى العصر الحديث بالغفلة والشك، وذهبنا نظن أن هذا الكلام ومثله، إنما أريد به مجرد الترغيب والترهيب، لا أنه حقيقة واقعة، وقانون صادق؛

ابتلينا بهذا فخرنا كل شيء.. وقد كان سلفنا الصالح يفتنون إليها، ويوقنون بخيرها، ويستفتحون أبواب السماء بسرها، فيسعفهم الله بما يريدون.
رووا أن السماء أمسكت والأرض اجذبت على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فخرج مع الناس ليستسقى لهم، أى يدعو الله أن يمطرهم كما كان يفعل رسول الله ﷺ فى مثل هذه الشدائد، فاستغفر عمر ربه هنيهة، ثم عاد بالناس، فقالوا له:

- ما نراك استسقيت لنا؟

- قال: لقد استسقيت لكم بمجاديع السماء.

- قالوا: وما مجاديع السماء؟

- قال: الاستغفار.

وكانهم حاروا فى أمرهم: أيقول هذا من عنده، أم هو شيء فى كتاب الله؟ فقال لهم: حيث يقول الله سبحانه: ﴿قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ غُمْرًا ۝١١﴾، وما قد استغفرت لكم، وسيرسل الله السماء عليكم بما يشاء. قالوا: فما أتم عمر كلامه، حتى اهتز الأفق، وبدأت الرياح تثور، وأقبلت السحب تبرى، حتى انعقد فى سماء المدينة ظُلَّةٌ من الغمام، وأنجز الله موعوده: ﴿قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝١١﴾.

٢ - حصن النعم، أن تقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله». وهو قانون كريم، وتعليم صادق حكيم، أجراه الله فى سورة الكهف على لسان الرجل المؤمن، حين قال لصاحبه وهو يحاوره: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (الكهف: ٢٣٩). وكم قرأنا نحن هذا القول دون أن نلتفت إلى ما فيه من الخير، حتى أوقفنا عليه رسول الله ﷺ بقوله: «ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد، فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة، دون الموت».

ولهذا كان بعض السلف يقول: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده، فليقل: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله». وهو قول مأخوذ من الآية الكريمة، ويستند إلى الحديث الشريف.

٣ - كل عمل السوء يرتد على صاحبه، فيوبقه. هذا قانون لا يتخلف من

قوانين الله . فنية الشر تلد في كل عمل روحاً شريراً، تكمن فيه كالوحش، ترتقب الوقت المناسب لثب فيه على صاحبها، واقرأ معي قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [يونس: ٢٣]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]، وقوله: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [الفتح: ١٠]. قال محمد بن كعب القرظي: «ثلاث من فعلهن لم ينج حتى يزلن به: المكر، والبغى، والنكث». وتصديقها في كتاب الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ...﴾ إلخ. ورسول الله ﷺ يصور لنا شدة إلحاح الشر في طلب صاحبه بقوله: «إياك ومكر السيئ، فإنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، ولهم من الله طالب»، بل إن الله عز شأنه يبين لنا بصريح العبارة أن هذا قانون من قوانينه، فيقول عز شأنه: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: ٤٣].

٤ - إن كل هدف يسعى إليه المرء باسم الله فهو مدركه لا محالة. ومن السهل على الإنسان أن يصدق هذا بعقله، ولكن ليس من السهل أن يحيط به قلبه، لأنه من حقائق اليقين، التي لا يلم بها إلا ذوو القلوب.

ولقد قلنا في غير موضع إن شأن القلوب فيما تفقه هو التسليم المطلق بما فقهت، تسليماً غير مقيد بعلّة أو برهان.

أما شأن العقول، فإنها لا تقبل شيئاً إلا بميزان المنطق القائم على الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات والاقبسة والمفهومات، وما إلى هذا من قوانين الإدراك العادي.

فإذا اتبع المرء بحقائق فكره، اتبع وهو يقدر لرجله قبل الخطو موضعها. وإذا اتبع بحقائق قلبه، مضى على قانون التسليم المطلق - كان ما اتبع إليه حقيقة واقعة.

وليس من قصدنا هنا أن نشرح حقيقة الفهم العقلي والقلبي، وإن كنا نحس أن هذا من الضرورات التي لا غنى لأحدٍ عنها، فإن في القرآن والسنة مدركات تبدو كأنها وهم إذا نظرنا إليها بالعقل وحده؛ فنكتفي بما قررناه، مؤكداً أن الإنسان

فى أشد الحاجة إلى كلا النوعين من الفهم، على أن يحسن الانتفاع بكل منهما فى مقامه.

رووا أن المسلمين جاءوا مصر لفتحها، واجتمع أولو الأمر فيها، وطلبوا إلى قائد الحملة أن يرسل إليهم رسولا يفاوضهم ويفاوضونه. وكان مما جرى فى مفاوضاتهم، أن حاولوا توهين عزيمته، وإلقاء اليأس فى قلبه من فتح البلاد، فما كان منه إلا أن أجابهم بكل بساطة: يا هؤلاء، إننا لسنا بصدد فتح البلاد، فإن الله قد فتحها لنا منذ أن قطعنا إليكم من الأودية ما قطعنا، فهو سبحانه يقول: ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وادِيًا إِلَّا أَكُتِبَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٢١].

ونحن نترك لك أن تتأمل هذا الاستخراج الجميل، والفقہ الدقيق، واليقين الصادق، الذى من الله به على هؤلاء المؤمنين.

٥ - والله سبحانه يقول: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الاعراف: ١٩٦]. فكون الله تعالى يتولى الصالحين قانون نافذ، وقول صادق، فليعلم هذا كل من يحب أن يدخل فى الرعاية التى لا يرام حماها، وكل ما عليه أن يأخذ بأسباب الصلاح، حتى تجرى عليه أحكام هذا القانون الكريم.

وقد يموت الرجل الصالح وله ذرية ضعفاء، فتتمتد رعاية الله إليهم، توسعات سبحانه فى عموم رحمته، ولأن رعايتهم رعاية لأبيهم، لما فيها من تطيب قلبه، وتسكين خواطره، وأنت تقرأ تصديق هذا الكلام فى سورة الكهف، إذ يقول سبحانه: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ [الكهف: ٨٢].

فالله سبحانه قد سخر الخضر عليه السلام لإصلاح الجدار، إبقاء على ثروة الغلامين اليتيمين، وإنفاذاً لمشيته فى رعاية أبيهم الصالح بعد مماته.

وقد قرأنا استخراجاً لطيفاً من هذه القصة، لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أجذبت الأرض على أيامه، وشكا إليه الناس ما يلقون من شدة، وكان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ حياً، فأخذ بيده وخرج ليستغنى

للناس، فقال في معنى استسقاؤه: اللهم إن نبيك كان يستسقيك لأمته فتجيبه، وها نحن أولاء اليوم، وليس من يستسقى لنا، اللهم وهذا العباس عم نبيك، وبقية أهله، فاحفظ نبيك الصالح في هذه البقية، فإنك قلت وقولك الحق: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾، فما لبثت السماء أن أقبلت عليهم بالمطر الغزير.

ولعل فيما أسلفنا من هذه الأمثلة ما يغنينا عن الاسترسال في الاستشهاد، ويقف بنا على حقيقة المراد.

ومع أن من السهل أن يلتفت الإنسان إلى هذه القوانين في القرآن، ويستخرج منها ما يهديه الله إليه، فإننا نذكر هذه التوجيهات البسيطة تيسيراً لمهمته:

١ - يستطيع كل قارئ أن يجد الكثير من هذه القوانين، في صيغ المبتدأ والخبر وما هو في حكم المبتدأ، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوتُهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤١]، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ١٢٣]. فعليك بملاحظة أمثال هذه الصيغ فإن فيها الشيء الكثير.

٢ - وفي صيغ الأمر وجوابه، يسوق الله طائفة كبيرة منها: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ ﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ [نوح: ١٠، ١١]، ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: ١٤].

٣ - وفي صيغ الشرط وجوابه يطالعك الكثير من سنن الله في حزم وقوة: ﴿إِنْ نَصَرُوا اللَّهَ بِبَصَرِكُمْ﴾ [محمد: ٧]، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤]، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]، ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦]، ﴿فَأَمَّا الزُّبْدُ فَغَاثٌ وَمَا يُبْنَىٰ عَلَيْهِمْ إِلَّا غُرُوسٌ﴾ [الزمر: ١٧].

(١) «لو» هنا من حروف الشرط.

(٢) «أما»: من أدوات الشرط كذلك.

٤ - وتستطيع أن ترى في صيغ الحصر والقصر قوانين في غاية الظهور والجلال.
﴿لَنْ نُصِيبَكَ إِلَّا بِمَا كَسَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١]، ﴿وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ﴾ [التوبة: ٣٢]،
﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٢١]، ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ
وَيَقْتُلُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الشورى: ٤٢].

٥ - كل جملة تفيد ترتيب الجزاء على عمل سابق: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ [الحشر: ١٩]، ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، ﴿فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَّكُمُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي
حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٠].

وليس على المرء بعد هذا إلا أن يعنى عناية جدية بالتنقيب عن هذه القوانين،
فهى سنن الله الباقية النافذة. وليست هذه الصيغ التى أشرنا إليها كل شىء فى
موضوعنا هذا، فإن كل حكم يمكن استخلاصه من آية من الآيات يعتبر قانوناً من
هذه القوانين. والمدار كله على النظر، بل كيفية النظر فى هذه السنن، المدار على
الاهتمام القلبى، والحرص الذى يشغفك بها كما شغف الذين من قبلنا. انرا
القرآن على هذا الاعتبار، تنفسح فى نفسك له آفاق وآفاق.

خامساً: والقرآن، كلام الله سبحانه، وخزانة معانيه، وجامع علومه ومعارفه..
وهذه ناحية لا يدرك الناس غورها، ولا يفقهونها حق فقهها.

فإذا افترق أهل الأذواق الأدبية فى نقد كلام البشر، إلى قائل يدعى أن جودة
الكلام راجعة إلى اللفظ دون المعنى، وإلى آخر يمارى بأن المعنى هو كل شىء وما
اللفظ إلا وعاء له، والعبرة بلباب الشىء لا بظواهره.. : إذا افترق الأدباء إلى هذا
وغيره، فإن مما لا شك فيه أن الكتاب يتفاوتون بتفاوت ملكاتهم وخصوبتها فى
إنتاج المعانى القيمة، وأن كلامهم بعد هذا يتدرج فى أقدار الشرف بحسب ما
يتضمن من هذه المعانى كيفاً وكمّاً.

إذا سلمنا هذا دعوناك يا أخى إلى تصور الفروق الهائلة بين البشر وبين الحق
تبارك وتعالى - إن صح أن يكون هناك فرق بين مخلوق يكاد يكون لا شىء،
وبين خالق عظيم جليل هو كل شىء فى كل شىء - ولكننا نضطر إلى محاولة
تصور هذه الفروق، لنرتب عليها إدراك شىء من الفروق الهائلة بين ما يصفى

البشر العاجز الضعيف كلامه، وبين ما جاءنا في كلام الله القديم من معانيه القديمة ومعارفه التي لا يحيط بها حصر، ولا يدرك لها غور.

نريد أن نقرأ القرآن الكريم، ونحن مستحضرون هذا الشعور، أو هذه الفروق في مشاعرنا ومداركنا، فإن هذا يجعلنا نتوقع أن تشف لنا كل كلمة، بل كل حرف، عن محيطات من المعاني لا ساحل لها، ونحن لا نقول هذا بروح المتعصب الإسلامي، ولكن بروح الإنسان الذي تمثل - على قدر ما يستطيع - ما هناك من فروق هائلة بين البشر وبين الله سبحانه، فلم يجد ما يعبر به عن مراده إلا هذا القول الصادق البالغ غاية الصدق.

إن الله سبحانه ساق كلامه في قدر محدود من صفحات المصحف الشريف، وسور مقدرة معلومة، هي سور القرآن الكريم، وقد استطاع العلماء أن يعدوا آيات القرآن، ويعدوا كلماته، بل أن يعدوا حروفه، فهي إذن حروف معدودة، تحوى معانى كلام الله القديم كلها.. فكيف نتصور احتواء هذه الحروف علوم الله سبحانه، إن لم يكن في كل حرف إشارات إلى آفاق وأعماق؟

إن كاتباً من الكتاب يستطيع أن ينتج في إنتاجه الأدبي من الحروف عدداً يساوى حروف القرآن، أو أكثر.

فإذا جمعت كل ما أنتج جيل كامل من الكتاب، وأحصيت حروفه، وحاولت أن تستخلص ما في هذه الحروف من المعاني، ثم حاولت أن تقارن هذه المعاني بما جاء في كتاب الله، لأدركك الحياء، وأعرضت عن المضي في هذه المقارنة، تنزيهاً لعقلك أن يستمر في شيء غير معقول. فإذا جمعت كل ما أنتج كتاب البشرية وفلاسفتها، في كل أجيالها وعصورها، وتسنى لك إحصاء حروفه، واستخلص معانيه، ثم حاولت أن تقارن بينها وبين كلام الله، لرفض فقهك ويقينك بالله أن بلغت إلى هذه الحماقة، ولدوى صوت الوحي في أعماق قلبك يخاطب هذه الأجيال البشرية في شخصك: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٦، ٧].

ولمضى الوحي الكريم يتكلم عن الطرف الآخر في المقارنة، وهو علم الله سبحانه: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جُنُودًا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩]، ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان: ٢٧].

فإذا أنت حاولت أن تجمع علم البشرية كلها، وهو قليل، وتضغطه في حيز محدود من الحروف، مماثل لعدد حروف القرآن وكلماته، أفلا يحق لك أن تقول: إن تحت كل كلمة إشارات وإشارات إلى علوم ومعارف كثيرة؟ فكيف والقرآن الذى بين يديك، جامع علوم الدنيا والآخرة؛ مما لا يحيط به إلا الله سبحانه؟ حقًا يا أخى، إن تحت كل كلمة من القرآن لأسرارًا بعيدة الأغوار، ورسول الله ﷺ يصفه بأن له ظهراً، وبطناً، وهدى، ومطلعاً، ويقول وقد فقه منه ما لم نفقه إنه «لا تنقضى عجائبه».

فانظر شأن هذا الكلام الذى حوى من العجائب ما لا ينقضى! ولقد كان علماء المادة يقفون فى أبحاثهم عند الذرة، ويقولون: إنها الجوهر الفرد الذى تتركب منه المادة، ولا يقبل هو التجزئة، لتناهيه فى الصغر والدقة... ولكنهم عادوا يطالعوننا بعجبية من عجائب الذرة، وهى قابليتها للتجزئة والتحطيم، إذ حطموها فعلاً، واستكشفوا ما فيها من خلائق الله وأنواع الإشعاع، وما زالوا يطالعوننا إلى الآن من أسرار جزئياتها بالعجيب الرائع، وإذا بالقرآن يطالعنا بسر تحطيم الذرة كأنما نقرؤه لأول مرة فى قوله تعالى: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبا: ٣]. فكلمة ﴿أَصْغَرُ﴾ وحدها ليست إشارة إلى الذرة فقط، بل هى تصريح جلى بإمكان تجزئتها وتحطيمها، ولك أن تحصي كم من الجهود والتجارب والمعارف سخرت وبذلت فى سبيل تجزئة هذه الذرة؟ وكم من العلوم والمعارف وأسرار القوى يندرج تحت أجزائها؟ وإذا عرفت أن تحطيم الذرة إنما هو باب فقط لآفاق من العلوم جديدة، أمكنك أن تدرك أن كلمة ﴿أَصْغَرُ﴾ هذه كانت تسخر من معارف البشر، حين كانوا ينكرون تجزئتها، وإنها حيثئذ كانت تشير للغافلين عما وراءها من المعارف الهائلة الخطيرة.

وإذا كان هذا شأن كلمة واحدة من كلماته، فكيف بكلماته كلها؟ بل إذا كان هذا شأن كلمة من الكلام الذى يمس المادة المحسوسة، فكيف بكلمة تتناول من اسرار الروح ما لا نرى ولا نحس؟

ولست بعد هذا أطمع أن أكلف نفسى أو غيرى أن يسبر أغوار هذه الأعماق، وإنما أن يستحضر ذلك الشعور الذى يلفته إلى أنه يقرأ كلاماً لا كالكلام.. يقرأ كلاماً حافلاً بأسرار المعارف والعلوم، حتى لا يترك سطرًا واحدًا دون أن يستخرج منه معنى واحدًا على الأقل. وليعلم أننا لم نشبع أنفسنا بالكلام عما نشعر به نحو القرآن، وما تحوى آياته من وجوه المعانى العجيبة، فإن هناك لحظات تمر ببعض العارفين، ينكشف فيها الغطاء عن قليل من وجوه هذه المعانى، فإذا عوالم رهيبة خطيرة لا ينجى منها إلا أن يعود الغطاء إلى ما كان: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب﴾ (ال عمران: ٧)، ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون﴾ [الحشر: ٢١].

قف يا أخى، وابحث، ونقب فى كلام الله، على هدى وبصيرة، فإن المعانى تفتح لك ما استغلق من أبوابها.

اقرأ القرآن على أنه خزانة المعانى، وجامع المعارف، وانظر ماذا تحصل لنفسك منها؟

أبسط مصحفك أمامك، واقصد سورة من سوره، ونقب فيها تنقيب الأثرى الحاذق العالم عن ثمين الآثار وجوهر الكنوز.. اقرأها آية آية، وضع على هامش مصحفك عنوانًا لخلاصة ما يبدو لك من معناها، ثم اجمع ذلك فى جريدة أو «قائمة» تجمد نفسك أمام عناوين، أو رموس موضوعات، فى غاية العمق الملىء الحافل بعلوم الحياة وحقائقها، مما لو أردت استمداد الأيام فى شرحها وتفصيلها لطلال بك الأمد.

لقد فتحت مصحفى ووجدتنى أمام سورة الزخرف؛ وهأنذا أنقل إليك بعض رموس موضوعاتها لا كلها:

بسم الله الرحمن الرحيم

٤ - ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾

٥ - ﴿أَفَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾

٦، ٧ - ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾

١٢، ١٣ - ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَفْئِكُمْ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾

١٨ - ﴿أَوْ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْجُلِيِّ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾

١٩ - ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ﴾

٢١، ٢٢ - ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾

٢٣، ٢٤ - ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قَالَ أُولَؤُا جِتَّكُمْ أَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾

٢٩، ٣٠ - ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾

١ - القرآن يجمع من خصائص علم الله مضامين العلو والحكمة.

٢ - إسرافنا في الغنى لا يفسد استعدادنا للهداية.

٣ - من سنن المبطلين رد الحق والاستهانة بدعائه.

٤ - لنا في كل نعمة حسية نفعان: نفع حسي، ونفع روحي.

٥ - التشوؤ في الحلية والتنعيم لا يرشح للشئائد وعظائم الأمور.

٦ - لا حجة للإدراك الحسي إلا فيما يبلغه سلطانه.

٧ - الانسياق في التقليد دون التمييز في معالم الحق يورث التفاهة وسوء العاقبة.

٨ - انسياق القادة في تقليد موارث الترف يورثهم المكابرة فيما يجيئهم من الحق ويصرفهم عن النظر فيه.

٩ - التزام موارث التمتع الحسي يعطل ملكة التمييز بين الحق والباطل.

١٠ - مقادير الرجال في مواهب النفس لا في مواهب الجاه والمال.

١١ - تفاوت الناس في حظوظ المعيشة ودرجات المواهب سنة عمارة الأرض وانهقاد المجتمع.

١٢ - حقائق الإيمان - في ميزان الحق - معدن العزة والغنى، وقيم المتاع الدنيوى المطموس؛ معدن الصغار والشقوة.

١٣ - ذكر الله حياة ملكات القلب وبهجتها ونورها، فإذا أعرض عنه المرء غشبه من الشيطان ما يطمس ذلك كله.

١٤ - أديم أوامر الخلّة وأركانها التحاب في الله، كل آصرة تقوم على الباطل فهي منقوصة.

١٥ - إذا تعطلت البيئة في حقول المدعويين تعذرت الإجابة إلى الحق.

١٦ - الدنيا تهلكة، ورسّل الحق ودعائه أمانة منها، فمن يرد الأمانة أدركته العقوبة لا محالة بمشهد من الداعية أو بعد وفاته.

١٧ - الحق عصمة لاهله من فتنة الدنيا وخذلانها.

٣١ - ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْبَيْنِ عَظِيمٍ﴾

٣٢ - ﴿لَنَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ فَتَحْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُخَلِّدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ أى ليدخل بعضهم في مصالح بعض وخدمته وتسخيره بالطبيعة لا بالقهر.

٣٣ - ٣٥ - ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فُضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٤﴾ وَلِيُوتِيَهُمُ آبَاءَهُمْ سُرُورًا عَلَيْهَا يُشْكُونَ ﴿٣٥﴾ وَذُرْفًا وَإِن كُنْ لَّذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾

٣٦ - ﴿وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾

٣٨ - ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَنِي وَبَنِيكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾

٤٠ - ﴿أَفَأَن تَسْمَعُ الصَّهْمَ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

٤١، ٤٢ - ﴿فَإِنَّمَا فَتَنَّكَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ﴾

٤٣ - ﴿فَاسْتَنْصِلْ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

٤٤ - ﴿وَإِنَّ لَدُنْكَ لَکَ وَالْقَوْمِکَ وَسْوَیَ نَسَآئِیْکَ﴾

١٨ - القرآن مدد الحقائق النفیسة ونهاية

الذکر.

٤٥ - ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رُسُلِنَا أَحَدًا مِنْ ذَوِی الرِّجْسِ أَهْلَهُ یُعَذِّبُونَ﴾

١٩ - الحق جوهر الأصالة والنفاسة لا

ینقض بعطیه بعبث فی ای شیء، أو ای عصر.

٤٧ - ٥٠ - ﴿فَلَمَّا حَآءَهُمْ بَآیَاتُنَا إِذَا مِنْهَا یَصْحَرُونَ﴾

٢٠ - زواجر الآیات لا تعظ من قام

بها یصححون ﴿١٧﴾ وما یؤیهم من آیه إلا می اکثر من أحضا وأحدا هم بالعذاب لعلهم یرجعوا ﴿١٨﴾ وقالوا یا ایها السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّکَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَکَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا کَشَفْنَا عَنْهُ الْعَذَابَ إِذَا مِنْهُمْ یَصْکُتُونَ ﴿٢٠﴾

بالباطل أمره.

٥١ - ٥٣ - ﴿وَمَادِی فِرْعَوْنَ فِی قَوْمِهِ قَرَّ بِأَقْوَمِ الْبَیْسِ لَی مَلَکَ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرُی مِنْ تَحْتِی أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

٢١ - إذا تعطلت بینة الفكر ولم یرق

إلا الإدراک الحسی اختلت مقایس القیم، وفرضت مظاهر الحس أحكامها علی مدارکهم.

﴿٥٤﴾ أم أیا حیر من عد الذي هو مهین ولا یکاد یمیز ﴿٥٥﴾ طولا تقی علیه اسورة من ذهب أو حاء معه الملائكة مقربین ﴿٥٦﴾

٥٤ - ﴿فَاسْتَجِبْ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِیْنَ﴾

٢٢ - القيادة فی أي أمة، إما أداة ملء

طاقات الشعب بمثل الحق والقوة، أو تفریفها بتزیین قیوم الباطل والحسن (انظر آیات: ٥١ - ٥٣).

خصائص حکم الطغاة تورث الشعب تفاهة الاحلام وخفة المتابعة علی الباطل (انظر آیات: ٥١ - ٥٤).

٥٥ - ﴿فَلَمَّا أَسْفَوْا أَمْنَهُمْ فَأَعْرَضُوا﴾

٢٣ - من عرض صفحته للحق هلك.

٢٤ - من داب الباطل التشويش والمغالطة بالجدل الباطل.

٥٧ ، ٥٨ - ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ ﴿٥٨﴾ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٩﴾

٢٥ - الحلب في الله صلة باقية وأمن في الدنيا والآخرة.

٦٧ ، ٦٨ - ﴿الْأَعْلَاءُ يُرْسِلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا إِلَّا الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

٢٦ - العمل الصالح ابتغاء وجه الله يتضمن سر النعيم الحق.

٧٢ - ﴿وَتِلْكَ الْحَبَّةُ الَّتِي أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

٢٧ - كل تدبير يبرمه - أي يحكمه - عدو الحق لردّه بالباطل فهو منقوض في الحال بتدبير من الله أشد إحكامًا.

٧٩ ، ٨٠ - ﴿أَمْ أَمْرًا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرَمُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرُسَهُمْ وَنَبْهَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

• شأن المبطل في تدبيره: شأن من يقتل بلا خيط صورة خالية من إيجابيات الكون التي هي قوام كل عمل ومضمونه.

• من أوهام المبطلين ظنهم القدرة على تقرير العواقب.

• المبطل فيما يحكم من تدبير إنما يصنع بأمر الله عاقبة خذلانه.

(١) روى أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٢٨] اغتاض المشركون، وأراد عبد الله بن الزبيري أن يغالط النبي ﷺ بقضية ملفقة ليفحمه، فقال: يا محمد، ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾ هل هي لنا وحدنا ولآلهتنا، أو هي عامة لكل الأمم، ولكل إله عبّد من دون الله؟ فقال عليه السلام: «هي عامة»، فقال: يا محمد، لقد خصمتك، فإن عيسى عبّد من دون الله، فهو على هذا في النار، وليست آلهتنا خيراً منه، وما علينا ولا على آلهتنا أن نكون معه في النار، فنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَذَّوْنَ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا...﴾ [الزخرف: ٥٧].

ومع أن هذه العناوين ليست كل ما يؤخذ من الآية الواحدة، ومع أننا لم نستوعب كل آيات السورة الكريمة، فانت ترى أن الطائفة التي سقناها لك من العناوين طائفة قيمة، تمتاز بأن كلاً منها يتناول لوناً من ألوان الحياة العملية، أو القلبية، بل إن منها ما يتناول ما هو وراء المادة كالملائكة ونحوها، وكل منها في موضعه يتضمن الحق من لباب المعارف، التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.

قراءة القرآن على هذا النحو تقتضيك استحضار قلبك وعقلك، وهذا وحده الذي يفتح لك خزائن تلك المعارف القدسية، وهي معارف تنقلك إلى الملا الأعلى، وتذيقك من نفعات رضوان الله ما لا قبل لأحد بوصفه.

ولقد حدث أخ مسلم جرب هذه الطريقة فقال: لقد كنت أجلس إلى مكى ساعات طويلة، أربعاً أو خمساً أو أكثر، فلا يزيدنى من الزمن إلا استغراقاً في حسن ما أنا فيه، ولقد كانت تفيض بى النشوة فأضطرب، أو يضيق نطاقى عن احتمال طاقات السرور المتدفق، فأضرب ييدى على المكتب أو أبدى من ألفاظ الاستحسان على غير إرادة منى.

أقول: وقد استطاع هذا الأخ أن يقرأ القرآن كله هذه القراءة، وأن يجمع من هوامش مصحفه فى ثلاث سنوات ما هديت إليه مواهبه، ولا يزال كلما أعاد النظر يطلع على شمس ربانية من المعانى القيمة الغالية. وأنا أشير عليك هنا بكتاب «تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ ابن كثير القرشى.. فهو يعينك على فهم ما تحتاج إلى فهمه، فعليك به واحرص على اقتنائه.

والذى أريده الآن أن أقول لك: اجمع محصول يومك، وهو فى المتوسط لا يقل عن نصف ربيع، وهيه تهينة طيبة فى قلبك وعقلك.

ثم تحدث به إلى إخوانك الذين اعتدت أن تحدثهم أو إلى من تشاء من الناس، مرتباً الترتيب الذى ترضاه، فإنَّ تحدثك به وهو جديد فى وجدانك، حتى فى مشاعرك، لين عبق فى فؤادك، يبلغ بك درجة كبيرة من التأثير فى نفوس سامعيك، بل فى نفسك أنت أيضاً. وهذا من شأنه من جهة أخرى أن يجعل المعانى تروبو وترسخ وتتمكن منك، وبكثرة ما تلقى على الناس من هذا للحصول

تنمو ذخيرتك، ويسلس لك قياد الاستشهاد.

وأوصى فى ختام هذه الكلمة أن تجمع الآيات التى تتماثل فى الإمام بمعنى واحد أو معانٍ متقاربة، بحيث يتألف من كل عدد منها طائفة يتكامل فيها عناصر موضوعها. اشرع فى ذلك بالتدريج فى غير نصنع، وستجد الإمام ابن كثير يعينك أجدى معونة على غرضك هذا فى أول أمرك، ثم لا تلبث أن يكون لك كتابك الحافل الزاخر إن شاء الله، وقد نصحن بالتدريج لأنه يركز الغرض على مهل فى ذهنك وقلبك، فيكون الموضوع فى عقلك قبل أن يكون فى كتابك، ويكون استشهادك به على طرف التمام، قريب المرام، والله الموفق إلى خير السبل.

سادساً: أن تقرأ القرآن على أن الغرض الأسمى له هو إعداد الإنسان للدار الآخرة.

فكل ما أشرنا إليه من روح الله فى القرآن، وما جاء فيه من قصص الجهاد، وما ضمنه من نظم الاجتماع، وما أودعه من القوانين والمعارف - ليس مقصوداً لذاته، أو ليس غاية تنتهى إليها أهداف الإسلام، وإنما يراد بها إيقاظ القلوب بدلالاتها على الله، وإحاطتها بكل وسيلة مادية أو معنوية؛ لتكون فى القلوب سليمة حية، حتى يمضى بها المرء إلى غايته الأخيرة.

فعلينا أن نلاحظ هذا المعنى فى كل آية، فإن العبرة لا تكمل إلا به، وجمال التوجيه لا يظهر بدونه. وفى المقام ما يغرى بالاستطراد والاستشهاد، ولكننا نمسك، اكتفاءً بفطنة القارئ الأريب، سائلين الله عز وجل بكل اسم هو له، سعى به نفسه، أو أنزله فى كتابه، أو علمه أحداً من خلقه، أو استأثر به فى علم الغيب عنده، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وذهاب همومنا، وجلاء أبصارنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[٢] السنة

السنة هى المرجع الثانى - بعد القرآن الكريم - لعلوم الدنيا والدين، وهى نفحات نفس قدسية، وخلاصة كاملة لتجارب أعظم عقل فهم القرآن وآيات الكون، ومنن الاجتماع، وعلل النفوس، ومشكلات الحياة، وضروب الإصلاح.

فإذا أسمعك متحدث: قال ﷺ: فأرهف أذنك، واستجمع مواهبك ومشاعرك، لأنك ستسمع أصدق قول، وأنفع قول، وأطهر قول نطق به بشر، وهو بهذه الصفات غُثم تتضاءل إلى جانبه الدنيا وما فيها، غُثم عقلى وروحى واجتماعى وعملى، يجد فيه كل باحث رى ظمئه إلى ما يشتهى من خير المنافع.

وأريد أن أنص على معنى يغيب عن ملاحظة بعض المعاصرين ممن لهم مشاركة فى السنة، ذلك أن تاريخه عليه السلام ليس كالتاريخ المدرسى أو الجامعى، أو ليس كتاريخ الأبطال والرجال.. فتاريخ هؤلاء يؤرخ ما تأثرت به الحياة بفعلهم وتوجيههم الذاتى المنبعث من عواملهم النفسية الشخصية؛ أما تاريخه عليه السلام فهو تاريخ عمل الله السافر وغير السافر، أجراه سبحانه بيد عبد ريانى ليس له من الامر من شىء، إذا نطق لم ينطق عن الهوى، وإذا رمى فليست رميته ولكن الله رمى.

١٠.

فللحقبة النبوية خصائص ذاتية، تميزها من حقب التاريخ العادى جميعاً.. فحقب ذلك التاريخ صنعها البشر العادى أفراداً وجماعات وشعوباً، أما تلك الحقبة فقد صنعتها عوامل وخصائص جلّت أن تكون من مواهبنا العادية. ولذا كان من الخطأ البين أن ندرسها كما ندرس تاريخ سائر الحقب.

خطأ، لأن الدراسة حيثذ تقوم على أساس غير سليم، أو على غير أساس إطلافاً، فإن التسوية بين العوامل التى صنعت هذه والتى صنعت تلك، إهدار لواقع أصيل يرفضه العقل، ويأبى أن يرتب عليه أى نتيجة.

وخطأ لأنها - إذ تثمر غير الحقيقة - تعزلنا عن موارد القوة، ومنابع الخير، ومصادر المعرفة، ونواميس الحق التى تستجيب لرغبات الإيمان ومشية اليقين، بما يبهز اللب، على غير ما نألف من منطق، أو نعهد من نواميس. وذلك لب العبرة ومواطن الحقيقة من السيرة كلها.

حقاً إن بعضهم يدرس السيرة على أنها ثمرة كفاح عظيم، وآثار نفس قوية أحبت الخير، والسلم، والعدل، والحرية، والمساواة، وحققت. من ذلك ما يؤثر لها

على الأجيال. ولكن ذلك بعيد كل البعد عن كنه الحقائق والدوافع والأهداف التي كان يحيا فيها ولها رسول الله ﷺ، وبعيد كل البعد عن كنه الحقائق التي مثلت في ذهنه وضميره مستعلنة باهرة، فميزت نظرته للأمور بمنطق ليس لسواه، واشربت وجدانه رقائق من الأدب العميق جمعت له أطراف الحكمة، فكان سلوكه وكل تصرفه - فيما يراه الناس جليلاً أو غير جليل - صادراً عن تقدير علوى يصيب شاكلة الحقيقة والصواب في كل أمر، وله في كل ذلك شأو تتخلف دونه طاقات الافئزاز.

٢- فهو عبد الله

وقد تذكر العبودية فلا يقوم لها في الذهن إلا مدلول غائم، أو مثال هزيل، أو يمر لفظها فلا تكاد نُعيّره أدنى التفات.

أما هو - عليه السلام - فقد كان محكوماً في وجدانه ومنطقه، بكل خصائصها، فقد استعلنت هذه الحقيقة كالشمس الباهرة في كيانه كله، لا تغيب عنه أبداً، فبعث فيه ذلك من المشاعر السامية والمدارك الدقيقة ما تنزه به عن مجال الجهل والغرور.

لقد كان شعوره بأنه «عبد الله» شعور العامل في ملك سيده، وليس له فيه من الأمر شيء، ولا سبيل له على أحد من العباد بعد البلاغ. كان ذلك الشعور واضحاً في نفسه أتم الوضوح، مركزاً في إحساسه أدق التركيز: يمدّه في مواطن البأس بالثقة فلا يتضعض، ويعصمه في مواطن النصر من المخيلة فلا يجاوز مقام الشكر والخشوع، ويلوذ به - في مواطن الثناء والتعظيم - إلى رتبة المساواة بين الناس، فيرفض أن يعظم كالمملوك؛ وأن يفضل على غيره من الأنبياء، ويرأى من كل غلو ينحله ما هو خاص بمقام الألوهية. وذلك باب في الأدب، والرفق، والتواضع، والصدق، والقوة، والاعتزاز بجوهر العقل، وتجنّبه تخيل الوهم والخرافة، وإقامة قواعد السلوك على محض حكم الفطرة.. باب في الأدب النفسى والاجتماعى كان يتحلى منه عليه السلام بالحظ الأوفر، فزاده الإحساس بعبوديته لله أصالة ومكنة.

وما لم نستحضر تلك الحقيقة في دراسة سيرته - عليه السلام - فقد عز علينا صدق الفهم لما ندرس، وغابت عنا معادن العبر، ومواطن الإثارة والانبعاث.

٢. وهو رسول الله

وهو رسول الله.

وقد تكرر هذا اللفظ - رسول الله - وسار مسيره على السنة الناس في كل عصور الإسلام وأجياله، حتى صار «اصطلاحاً» يفقد في الذهن وضوح صورته، وجلال معناه، أو حتى أخذ وسم «الكليشيه» الصامت الجامد، هذا تكرر الأيدي، وذاك تكرر الألسنة في غير اكتراث أو إلقاء بال لمعناه.

وإن الباحث العميق المنصف، ليستطيع أن يقيم البرهان على صدق رسالته، إذا هو استقرأ - في صبر - ألوان تصرفه وقوله - عليه السلام - فإنه مفضٍ ولا بد إلى وحدة جامعة بين كل عمل وقول له عليه السلام، فإذا الحبات المتشورة ينتظمها سِمَطٌ واحد، ويشيع فيها جميعاً ملامح وجدان واحد، هو وجدان البشر «الرسول» لا وجدان البشر المنبعث من ذات نفسه، المستقل بإرادته في أمر يريده، فإنه - عليه السلام - منذ أمر بالبلاغ انقذ في وعيه معنى خطير لحقيقة «الرسول»، فلم يغب عن ذهنه لحظة، ولم يغرب عن وجدانه قط، إنه «رسول» كُلف إبلاغ أمر إلى الناس من قِبَل الله تعالى، فهو في كافة أحيانه وجميع أحواله «رسول الله»، ملتزم كل خصائص هذا المعنى على أوفى مدلولاته، محقق في نفسه كل مقتضياته، وشرائطه الظاهرة والباطنة، فلا تجرد عملاً من أعماله، أو قولاً من أقواله، إلا وهو صادر عن هذا المعنى، مطبوع بطابعه.. فهو «رسول» أمر من الله أن يبلغ رسالة، فما عليه إلا أن يبلغها، وليس له - إطلاقاً - أن يزيد عليها حرفاً، أو ينقص منها كلمة. وما كان من هذه الرسالة موجباً للثناء وتعظيم القدر، فالمنطق يقضي أن يصرف الثناء والتعظيم كاملين موفورين إلى الله وحده، صاحب الفضل والممة بالرسالة، وليس من الصدق والكرامة أن يدعى «الرسول» شيئاً من ذلك لنفسه، ولا أن يتقبل شيئاً منه، فكان - عليه السلام - بهذا المعنى الشاخص في ذهنه وصميره ينسب كل فضل إلى الله تعالى، ويجرد نفسه من أن يكون له في

الرسالة أى أثر سوى البلاغ.

وعادة الكاذب المدعى لما ليس لديه، المصطنع لغير ما يجد فى نفسه، أن يدركه السهو أحياناً، فيقع ما يحذر، ويتخلف الطابع الذى اصطنعه فى كثير من قوله وعمله، فيدركه التناقض، ويظهر كذبه. أما الشأن من رسول الله - عليه السلام - فمطرد فى كل ما يقول ويفعل، لا تجد شيئاً من ذلك إلا وهو منبعث فيه عن وجدان واحد عميق أصيل هو أنه «رسول الله». ولا تأويل لتلك الأصالة المطردة إلا صدق نبوته - عليه السلام - وأنه حقاً «رسول الله».

فإذا كان وضوح هذا الوجدان فى سيرته - عليه السلام - دليلاً على صدق رسالته، فهو فى بابنا ضرب من صدق السمات، وفهم الواجب، تتضح به الجادة، وتبصر معالم الغايات بيضاء نقية، فلا التباس فى فهم، ولا حيد عن الطريق، ولا تفريط أو ترخيص فيما يجب أن يكون، وفى نطاقه تحترم الحقائق، ويعزى الفضل إلى أهله، ويوقى المجتمع آفة الذين يريدون أن يحمدا بما لم يفعلوا. وإهمال هذا المعنى فى دراسة التاريخ النبوى، لا يضع فى أيدينا منه سوى قشور لا تحمى عاطفة، ولا تنير بصيرة، ولا تنهض همة.

٤- استقامة خلقه ونور بصيرته

ولا نعى بما تقدم أنه كان - عليه السلام - معطل الإرادة، مفرغاً من مزايا العقل والخلق. كلا، فقد سثلت السيدة عائشة - رضى الله عنها - عن خلقه - عليه السلام - فقالت: «كان خلقه القرآن».

والقرآن حكمة وعلم، ومكارم أخلاق، ودستور جامع لعدالة العقيدة، والعبادة، وضروب المعاملة.

وكان - عليه السلام - فى رجحان عقله، واستقامة طبعه، واعتدال فطرته على سواء الحق، ووضوح منهاجها لبصيرته، ثملاً فذاً فى الرجال، صنعه الله على عينه أنموذجاً كاملاً لما رسم فى القرآن الكريم. فما من فضل خلق، وزكاة طبع، ونفوذ بصيرة فى خفايا الأمور، ووقار وحلم، ومضاء وعزم، وتميز صادق لقيم الحق، وذوق أصيل لما عند الله من زاد قدسى، يسعد به الضمير، وتهنأ به الروح، إلا

آناه الله منه حفظه الأوفى، وسواه على مثاله الكامل، المطابق كل المطابقة لما جاء في القرآن من مثل، ومبادئ، وصور راشدة كريمة. فكان - عليه السلام - أفضل نماذج البشر مجانسة للقرآن، وأصلحها قاطبة لتلقيه، وتمثيله، والتجاوب معه علانية وسراً، وظهراً وبطناً، و﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

ومن يرجع إلى سيرته ومناقبه - عليه السلام - قبل بعثته، يجد مصداق ما نقول، فلم يكن وعاء صليداً أصم، أفرغت فيه رسالة، بل كان فطرة حية، مدركة، مريدة، واضحة السمات، راشدة المبادئ، ذات امتياز في العقل، والعاطفة، والخلق.

فإذا كانت بصائر القرآن قد باركت ذلك، ورفدته بروافد الحكمة والعلم، ومواهب الخلق العظيم، وجمال ما عند الله، فإن ما شخص في فؤاده، وانقذ في ضميره من معنى «العبودية» و«الرسولية» شيء آخر وارد على تلك المزايا الذاتية قام لها بمقام الإطار العام الذي جمع أطرافها، وحدد ما لها وما عليها، وسن لكل من العقل والوجدان منطق في كل ما يعالج من شأن، وكل ما يأخذ من أمر مع الناس ويدع. فمنطق الرسول - أي رسول - في أمر ما، غير منطق أي رجل آخر يعالج الأمر نفسه، وهو معنى من التقيد بمشيئة سواه.

والسفير الذي يمثل بلاده لدى أمة أجنبية، يلتزم في مظهره وسلوكه شارات معينة تفرضها عليه مهمته، ويتقيد فيما يعالج من شئون ويعرض من مسائل برأى أمته ومنطق دولته، لا برأيه هو، ولا بمنطقه الذاتي، فالدولة أوسع أفقاً في الإحاطة بشتى الاعتبارات ومقتضيات المصالح المختلفة، ما يعلم منها ومع لا يعلم. ولا شك أنه كان قبل السفارة وسيكون بعدها معنى من كل قيد حسي أو معنوي يتعلق بقواعد السلوك ومنطق الفكر، مع فارق عظيم هو أن فطرته - عليه السلام - كانت ترجمة ما أوحى إليه، فلم يُحمل على أمر يكرهه، ولم يقسر منها على شيء، بل كان كل هواه مع ما أرسل به. فإذا حددت له سفارته بين الله والناس منطقاً خاصاً في معالجة الأمور، فهو امتياز له على غيره أفسح له في آماذ الفكر إلى شأو كان يبصر فيه ما لا يبصر سواه من هدى الغاية ومقتضيات الهدف.

وستقرأ في رسالتنا تلك أنه كان في صلح الحديبية مع ألف وأربعمائة رجل من أصحابه، فلم يوافقهم على ما اختار من صلح سوى رجل واحد، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أما سائرهم - وعلى رأسهم عمر بن الخطاب - فقد كانوا على خلاف ظاهر لما رأى - عليه السلام - لأنهم كما قال أبو بكر «قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه».

وفي هذا الموقف بالذات، نرى كثيراً من الدارسين يقفون عند رغبات السلم التي أبداهما، واستمسك بها - عليه السلام - ويشيدون بها، ولا يرون سواها، ويعتدون بها من سمات عظمتهم. ووقوف الرؤية عند تلك الاعتبارات لا يبلغ حقيقة الحكمة التي أوجتها، وهو قصور يدرك كل من يستصحب معنى «العبودية والرسولية» في دراسة سيرته - عليه السلام - إذ ليست العبرة بما يكون من سلم أو حرب، إنما العبرة بأن يكون في حياة المرء قيم عليا، وأن تكون تلك القيم هي مناط همته، وقوام أمره، فإذا كلفته أن يسالم سالم، وإذا كلفته أن يحارب حارب، ورُبَّ حرب أجدى على الإنسانية من سلم، والناس بخير ما دامت لهم قيم يحسنون في سبيلها إثارة الموت، كما يحسنون من أجلها أن يختاروا الحياة. وإلى تلك القيم والغايات الرفيعة كان ينظر ﷺ يوم الحديبية.

٥٠

وثمة أخرى يجب أن يدخلها الباحث في تقديره حين دراسته سيرته - عليه الصلاة والسلام - تلك هي نواميس الروح، وبركات عالم الغيب. والروح من أمر ربي، وبركات الغيب أمر لا ينال بحيلة، ولا يبلغه منطق ذهنتنا العادي. وحين قلت في مبدأ هذا التقديم: «إن نواميس الحق تستجيب لرغبات الإيمان ومشية اليقين بما يهرق القلب، على غير ما نألف من منطق أو نعهد من نواميس» إنما كنت أعني بركات الغيب وحقائق عالم الروح، وهي «لب الرسالة، وضابط التوجيه في السيرة كلها».

نعم.. فالكون مادة وروح، والروح أصل من المادة، وذات هيمنة على

مقدراتها ونواميسها. والإنسان - أيضاً - مادة وروح، والروح فيه أصل من المادّة، وهي ينبوع السيادة فيه والشرف والامتياز، من سائر مخلوقات هذه الأرض.

واتصال الإنسان بظاهر الوجود وباطنه - أى بمادته وروحه - هو نموذج الحياة المثلى التى يحقق بها وجوده الكامل ما ظهر منه وما بطن، ويدون ذلك فهو وجود أثير لا خبير فيه، إذ تنحصر به حياة المرء فى ظاهر حسى مجذب، قد فقد أكثر وجوده ومواهبه، بل قد فقد وجوده كله، إذا رددنا الأمور إلى قدرها الحق.

ورسول الله ﷺ هو النموذج التاريخى المثالى، الذى حقق الوجود الإنسانى كاملاً فى ظاهر الحياة وباطنها، وأخذ بنواميس عالم الغيب والشهادة، فى تناسق بارع دقيق، انقادت له به السنن بما أراد من تأييد وفوز، وما شاء من بركات الأرض والسما.

إن لعالم الطبيعة طاقات... ولهذه طاقات وقوانين وإنجازات فى حياتنا، وآثار واقعية تحسب وتدرس. ولعالم ما وراء الطبيعة - أى عالم الغيب والحقائق المعنوية - طاقات... ولهذه الطاقات قوانين وسنن وإنجازات فى حياتنا، وآثار واقعية. وكلا النوعين يخالف أحدهما الآخر فى حقيقته، وفى سننه وقوانينه، وفى كيفية اتصال الإنسان به.

ولكن الناس لم يتصلوا - غالباً - إلا بعالم الطبيعة، ولم يتفاعلوا إلا مع طاقات هذا العالم. أما العالم الآخر وطاقاته وسننه فقد قصرت مداركهم وإراداتهم عن بلوغه «والتعامل معه»، ولذا خلت حياتهم أفراداً وشعوباً - غالباً - من آثاره وإنجازاته. ولذا لا يجيلون ذكره فى نفوسهم، وإذا تحدثوا عنه فيما بينهم تحدث كل منهم بتصور يخالف تصور الآخر كأنه عدم لا وجود له، وما هو إلا رجم من صنع الوهم وتخيل الأمانى والعجز.

نقول: إنه عليه السلام هو النموذج التاريخى القويم، الذى حقق صلته بعالم الطبيعة وعالم الغيب أو عالم الروح معاً، وأثبت وجوده فى كل منها، وتفاعله بكلية، وخطط شأنه وربّه على هدى سنن كل منهما. وكانت طاقات الغيب وعجائب إنجازاتها وإحاطتها بواقعه ماثلة لسريته، لا تغيب عنها لحظة. وكان

الوحي لا يفتأ يوجهه إليها ويقرر له خصائصها؛ في بركة الإنتاج، والنصر على الأعداء، وبقاء الأثر، والتمكن في الأرض، ويسر المؤنة، ونجح المقاصد في كل أمر: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤١]، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [التوبة: ٦٠]، ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣٠].

تلك خمس من الخصائص والعوامل التي انفرد بها رسول الله ﷺ، فكان في الناس بشراً مثلهم، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولكنها جعلت باطنه وسريته غير ما لهم من سرائر وبواطن من حيث الصفاء ونفوذ الفكر إلى غيب المعاني وتراعى المشيئة الإلهية. فإذا أردنا أن نستشف الحق في سيرته ﷺ، فلنستحضر أن تلك السيرة الكريمة هي - بعد الوحي - من صنع تلك الخصائص التي هي أثر الاصطفاء الإلهي والإعداد للنبوة، فذلك هو النهج السليم الحق.

ولا يتسع هذا المقام لأن نورد أثر كل خصيصة في سيرته عليه السلام، ولا أن نورد مثالا لفعلها في تلك السيرة الكريمة، فعلى كل منا أن يستحضر في ذهنه وضميره أنه يقرأ حصيلة نشاط تلك الخصائص، فإنه لا يلبث أن يتبين مواطن الإبداع والإعجاز في تلك السيرة المشرقة الفريدة، وحينئذ فقط ننزه عقولنا وننزه السيرة عن أن ندرسها كما تدرس حقائق التاريخ العادي، وسير رجاله البارزين.

هذه الآفاق الإلهية في سنة الرسول عامرة بعبر وحوادث تخاطب القلب والعقيدة، ولا تعباً بالعقل المادي الخاضع لقوانين المادة وحدها، ولذا ترى الباحثين المعاصرين والمدرسين والأساتذة، يمرون مثلاً بقتال الملائكة في صفوف المسلمين يوم بدر، وبالرمية المباركة التي أعمت عيون المشركين، ونحو ذلك مما لا يجدونه سائغاً في منطقهم المادي، لأنه من فعل الله المهيمن على المادة وغير المادة، أقول: يمرون به وكأنهم لم يروه، وهم له في قرارة نفوسهم منكرون، فيجب أن يكون شأنك غير هؤلاء... فالتمس في أخباره ﷺ دائماً ناحيتين: العوامل الإلهية السافرة غير المحجوبة بحجاب، والعوامل النفسية الشخصية الخاصة به عليه السلام. وهذه إن بدت مطبوعة بطابعه الذاتي لأنها من بنات قلبه وانبعاثات نفسه، هي أيضاً ربانية إلهية، لتعلق مشاعره وعواطفه ﷺ بربه دائماً. فالأولى عوامل

ربانية سافرة، والأخرى ربانية بالواسطة، لا يظهر فيها السفور إلا لمن يقرءون ما وراء السطور، ويظالمون ببصائرهم مشارق أنوار الله في أمثال هذه الصدور. وقد عانيت بأن أنص لك على ذلك لكي تقرأ تاريخ تلك الحقبة النبوية على حقيقتها، هذه واحدة.. أما الأخرى فهي لتعلم عملياً أن الشخص الذي يعيش في الدنيا بإلهام مشاعره الربانية لا يوحى معدته وجوارحه الحيوانية، عاملاً بأمر الله لا بهواه، مجاهداً في سبيل الحق للحق لا في سبيل نوازعه الخاصة، شخص لا يحجبه عن الله حجاب، فهو يتتصر بالله لا محالة، مؤيداً بجنود السموات والأرض، ما ظهر منها وما بطن، فافهم هذا يا أخى، فهو من لب لباب الحقائق العلمية، التي ترى شواهدا شائعة لك في سيرته عليه السلام. ومن ثم فاحرص أن تملأ حياتك بهذه الجنود، ولا تزهد في نصر الله كما يزهد الجهلة المظموسون.

يا أخى: الخير أمامك، ليس بينك وبينه إلا أن تمد يدك.. يدك الربانية. هذا في تاريخه العملى، ونقول مثله في تاريخه القولى ﷺ، فهو كلام لا كلام الناس، فإذا حدثك أن مجالس الذكر تحف بها الملائكة، فاعتقد أن هذا حق من الحق، لا مجاز فيه ولا كناية، فهو يقول لك ما يعرف لأنه يعرف من علم الله ما لا يعرف غيره.

وإذا دعا المؤمن لأخيه بخير بظهر الغيب، قالت الملائكة: آمين، ولك بمثل ما دعوت، فهو لذلك دعاء مستجاب لا محالة، وإذا وعدك على عمل جزاء ما، أو وصف لك حقيقة من الحقائق، أو نصحك نصيحة - فهو الحق الذى لا مرية فيه. إذا قرأت السنة هذه القراءة، فهمت الإسلام حقائقه وأسراره كما كان يفهمه الصحابة، أو قريباً مما كانوا يفهمون، وحق لك أن تعرض نفسك للتبشير بدعوة القرآن الكريم، والله يسلك بنا وإياك مسلك القدوة به صلى الله عليه وسلم.

[٢] التاريخ وسير الرجال

ليس الغرض أن ينظر الداعية إلى التاريخ نظرة المدرس الذى يجمع المعلومات جمعاً علمياً مرتباً ثم يقدمها لطلابه.

وليس الغرض أن يتطرف الداعية، فيقص القصص للتسلية ولقطع الوقت فى غير عناء، فإننا نرى كثيرين يركبون هذا النهج التافه فيسوقون القصة تلو القصة دون ربط بينهما، ودون غاية مقصودة بكل منهما.

وإنما ينظر الداعية إلى التاريخ على أنه مستودع لأخطاء الإنسانية وصوابها وضلالها وهداها، وما جنت فى عواقبها من خير وشر، ويأخذ من ذلك لموضوعه بمقدار.

أرأيت إلى نهج القرآن الكريم فى ذلك؟.. إنه هو الذى نقصده!

فليس الغرض من القصص، وسياق التاريخ فى القرآن، أن تعرف أحوال القرون الأولى فقط، بل الغرض الأعلى هو علاج الإنسانية، إذ يتناول الغرائز الأصلية فى الإنسان ومعايير المعرفة، ويؤرخ لها، ويذكر أثرها، وما أحدثته فى بيتها من خير وشر.

أما الغرائز العارضة، والطباع المتغيرة، فلا يحفل القرآن بتاريخها، لاندثارها وبطلان تأثيرها كلما تغير الزمان والمكان، والقرآن كتاب خلود، فلا بد أن تعلق عبرته بمعايير الإدراك وأعمال الغرائز الأصلية، التى تلازم الإنسان فى كل عصر وبيئة، والتى تجعل من بنى آدم مجموعة إنسانية متشابهة فى جوهر التكوين ومعدن النفوس، ولا شك أن هذه الغرائز والمعايير - مع وحدتها فى بنى آدم - تتشعب باختلاف الظروف إلى مناح متعددة، وتتخلف بعض خصائص العقل عن أداء عملها، ولكن مع تعددها وتفاوت مظاهرها وصورها يمكنك أن تحكم على ما يظهر أمامك، وترجعه إلى بواعثه الأصلية، وتلحقه بفريزته التى دعت إليه، وأوحت به.

فما يريد القرآن تفصيل الحوادث ولا سرد دقائق الوقائع، إنما يقف فقط على

اللب الذى هو عبرة الحادث، فتراه مثلاً فى موقعة طالوت وجالوت، لم يسردها

السرد التاريخي، ولم يعرضها عليك العرض الذي يعيد صورتها إلى ذهنك، فليست الصور الظاهرية بذات بال، ولكنه يكتفى بما يشعر أنك هناك فئة قليلة جداً تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة كثيرة العدد، فأيد الله الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اقرأ القصة في سورة البقرة، تجد لها دائرة على الإيمان وأثره في تثبيت العزائم والأقدام، واستنزال النصر من عند الله العزيز الحكيم، وكل ما يدخل في هذا المحيط من أجزاء الواقعة تركه القرآن جانباً.

وهذا النوع من التحليل التاريخي العميق يقتضى الداعية أن يكون عظيم الفهم لدعوته، قوى الشعور بمقتضيات موضوعه، حتى لا يقع فيما يخل ويمل.

وما تحب ملاحظته أن القطعة التاريخية قد يبرز منها عدة معان، فيسوقها الداعية في مواقف تتعدد بعدد معانيها، ويعرضها في كل موقف في لون مغاير لالوان سابقة، وهذا كما ترى يرجع إلى حكمته ولباقته ويقظة إدراكه، بحيث يضرب في كل مرة على وتر من الإحساس جديد، فنهضة هتلر مثلاً تستطيع أن تعينك على غرضك إذا كنت بصدد البرهنة على أن الأمة إذا عثرت فكبت تسترد شأنها السابق إذا اجتمعت عزائم أبنائها وهمهم على ذلك، أما إذا لم يكن منهم همة لتحقيق هذا المطلب العظيم فلا. وتستطيع أن تعرض هذه النهضة لتدل على أن الفقر قد يخرج من أكواخه من العباقرة من يتشل أمة كاملة من حضيض كبوتها، وأن يتبوا منها أسمى مراكز القيادة والسيادة فيها، وهو أمي أو شبه أمي إذا قيس بمعاصريه من عظماء الساسة ورؤساء الشعوب، وتستطيع أن تعرضها إذا كنت تتحدث عن الباطل وسرعة انهياره مهما قوى جنده، فتحمل على عقيدة النازي التي تجعل منهم رموس الناس وسادة الأجناس وتجعل منا نحن عبيداً وخدماء، وتدعى أن ذلك هو روح الطبيعة ووحى الله، والله من ذلك بريء، فالناس لآدم وآدم من تراب، أكرمهم عند الله أتقاهم، ذلك هو الحق الذي يقذف به الله على الباطل فيدمغه، ويهزمه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولو ذهبت أستقصى لك الألوان الكثيرة التي يمكن أن تعرض فيها هذه النهضة لخرجت عن قصدي.

وفي التاريخ حوادث على هامشه قد تبدو تافهة ولكن الوقوف عليها قد

يستخلص لنا كثيراً من ملامح النفوس، وصفات الطباع، واتجاهات القلوب، للجماعة ما أو شخص ما، فعلى الداعية أن يتيقظ لذلك.. وفى تاريخ الجبرتى كثير جداً منه.

[٤] واقع الحياة العملية

واقع الحياة العملية هو تاريخها الجارى، الذى سيصير يوماً ما تاريخها الماضى، فهو أيضاً مستودع صوابها وخطئها وضلالها وهداها، وما ترى من عواقب الهدى والضلال، والخطأ والصواب. وهو يمتاز عن التاريخ الماضى بأنه يتولى عرض الحياة نفسها أمامك على صفحات الوجود، لا صفحات الكتب، عرضاً عملياً حياً يتعرض به نظرك وسمعك ومشاعرك، لا يجعل فى ناحية ويفصل فى أخرى، بل يقفك أمام حوادث فردية أو جماعية، تبين فيها مبلغ اختلال قوانين المجتمع أو سلامتها، قوانينه الاجتماعية أو الاقتصادية، ويقفك أمام نماذج من الصلاح تمثل الجِد والصدق والهمة فى ابتغاء وجه الله فى كل قول أو عمل.. أو أمام لصوص ذهبوا فى الناس بسمات الرفعة والفخر، فأنت تقرأ وترى فى كل يوم، وفى كل طريق، وفى كل صحيفة، وفى كل بيت، وفى كل محكمة، وفى كل دار من دور اللهو البرىء أو العايب - ذلك كله فى ثوبه العملى الواقعى الأخاذ. فعليك - بما فقهت من دعوتك وأرهفت من مشاعرك - أن تتأمل ذلك الضرب من التاريخ القيم، وتتفهم دوافعه ومراميها، وتحلل علله ونتائجه، وأن تصنفه أصنافاً بعد دراسته وإبداء رأى فيه على ضوء فكرتك، وليكن لك سجلك تجمع فيه مختاراتك من الحياة، وسترى بعد ذلك أن إيراد بعض ما تجمع من الأمثلة يجعل كلامك حاراً قيماً فعالاً جياشاً فى نفوس سامعيك.

وما أحسن ما كان يصنع أحد الإخوان إذ كان يختار موضوع خطبة الجمعة من حصيلة سجله الأسبوعى، رده الله إلى منبره وثبته على معهوده من النجاح والتوفيق.

الباب الرابع

الداعية في كلماته

(١) المحاضرة . (٢) الدرس . (٣) الخطبة . (٤) المقالة . (٥) الحديث العادى .
ليس هناك - فيما أرى - فرق بين المحاضرة والدرس . ولكنهم درجوا على أن تكون المحاضرة أكثر استيعاباً لعناصر الموضوع ، وأوسع تفصيلاً وإفاضة فى معانى هذه العناصر ، وأن تكون عناية المحاضر أتم وأوفى ، وأن يحاط السامع بما يجعله يتهاى لتلقى معلومات ممتارة وتوجيهات قوية صالحة ، وأن يلتزم الترتيب والنظام فى المحاضرة ، فلا يكثر المحاضر الانسياق مع عواطفه ، والاستطراد مع الخواطر الطارئة مما يبعد السامعين عن الموضوع الأساسى ، بينما الدرس قد يقبل شيئاً من هذا ويعذّب به .

هذا كله مع ظهور الصبغة الربانية فى الحديث ، فليس فى الكون موضوع أو شأن غير متصل بالله ، وظهور الصبغة الربانية فيه هو المقتضى الضرورى أو المقتضى الحتمى لهذه الصلة ، أما تجريد أى موضوع عن الصبغة الربانية فهو شأن الذين يعزلون الحياة عن الله ، أو يعزلون الله - حاشاء - عن الحياة ، فتكون الحياة بذلك ريفاً فى ريف ، ويكون الكلام عنها غير ذى موضوع لا بركة له ولا علم فيه .

ولتحقيق هذه الصبغة فى كلمات الداعية نسوق بعض التوجيهات لما يلتزمه الداعية فى الدرس والمحاضرة مقدمة للحديث الخاص الذى سنقدمه عن كل من : المحاضرة - الدرس - الخطبة - المقالة - الحديث العادى ، كل على حدة ، وبالله التوفيق :

[أولاً: الدرس:]

١ - درس الداعية غير درس الأستاذ فى المعهد أو المدرسة .

أ - فالداعية لا تعنيه - مثلاً - دروس الجغرافيا ، والكيمياء ، والنحو . . . إلخ .

ب - وطريقة الدرس لدى كل منهما تختلف عن الأخرى . . فدرس المدرسة

يهتم له مُدرسه باستيعاب التفاصيل والجزئيات، وإلا عد مقصراً، لأن مهمته إفادة دقائق الباب. أما درس الداعية، فيهتم له بالرفائق، والقواعد، والمعاني العامة. فالدرس في الصيام - مثلاً - يعرض له أستاذ المعهد من ناحية الأحكام الفقهية فيتكلم عن تقرير وجوبه... وعلى من يجب... وعلى رؤية الهلال وعدم رؤيته... وعلى النية... وما يفطر وما لا يفطر... إلخ.

أما الداعية فيعرض له - مثلاً - من ناحية أنه سر بين العبد وربه، يستعين فيه العبد بمراقبة الله على إتمام صومه، وأثر ذلك في تنبيه مشاعر النفس لها أثرها في ترقية خصائص الإنسان... إلخ، ويستطرد منه إلى معنى الأمانة في الصيام، وأثرها في ضبط سلوك الفرد وتصرفاته، وفي توثيق روابط المجتمع، فإن كلاً من السمع والبصر واللسان واليد أمانة، وعلى كل جارحة من هذه صيام معروف «ما هو؟»، ولأمر ما قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ [الاسراء: ٣٦]. وأحاديث الرفائق وآياتها الواردة في الصيام كثيرة جداً، وهي بمثابة مناجم لاستخراج ذخائر الحقائق والمعاني التي تزكى نفسه، وتسمو بفكره وذوقه.

وشاهدنا هو الفارق بين طريقة أستاذ الدعوة وأستاذ المدرسة، وهدف كل منهما في النهاية.

٢ - والدرس في صناعة التدريس له «عنوان» أو ما يسمونه رأس الموضوع. أما درس الداعية فيدور - عادة - حول آية كريمة، أو حديث نبوي. ومراعاة للفارق السابق يجتنب الداعية «الأسلوب الفني» المختص بحجر الدرس، فلا إعراب، ولا نظر للأسلوب التقليدي في التفسير، ولا استيعاب لما تتضمن الآية أو الحديث من الأحكام ودقائق المعاني، بل يكون المعنى العام للآية أو الحديث محوراً تتجمع حوله خواطرك المتصلة، ويكون هذا المعنى هو الطرف الذي تتناوله لتبدأ منه الحديث في هويني. فإذا ذكرت أنك داعٍ إلى الله وأذبت قلبك في معنى الآية أو الحديث، أحسست حكمة النص القدسي رحيقاً من العلم بين جنبيك، فاختر من هذا الرحيق تكملة حديثك، وليكن درسك هو موضوع قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى... الحديث»، فإن المعنى العام للحديث واضح، فدع ما تفيده «إنما» في الفقرتين، ودع خلاف العلماء في مدى ارتباط

العمل بالنية، وأبدا درسك متظاماً عن الطرف الواضح الذي يمدد لك معنى الحديث الشريف، واخلص إلى أننا بإزاء طرفين: أحدهما في الضمير وهو النية، والآخر في ظاهر الواقع وهو عمل الإنسان، وبين هذين الطرفين أوثق صلة؛ فإن العمل هو صورة النية حسنة أو رديئة، والنية هي الروح الذي يسكن العمل.

وهنا يجد نفسه بإزاء حقائق فلسفية أو روحية جليلة هي لب إنسانية الإنسان وصلاحيته الحضارية. ولكننا نختار له مسلكاً آخر: فالنية عمل القلب، فإذا كان القلب مقبلاً على شهوات النفس وأهواء الحس ولذاته، متأثراً بها، كانت نيته من هذا القبيل، وإذا كان القلب مقبلاً على الله راغباً فيما عنده، كانت حقائق ملكوته وخيراته التي لا تنفذ تحت تصرفه، وكانت نيته قدسية متجانسة لتلك الحقائق.

وبما أن العمل هو صورة النية؛ فإن الأول تكون أعماله صورة لاهوته وشهواته، وتكون أعمال الثاني صورة لإقبال قلبه وسعيه في قدس الله. . . قدس حكمته: ﴿وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]، ورحمة: ﴿وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢]، ورعايته، وسلطانه، ونصره الذي لا يقوم له شيء في السماء ولا في الأرض.

وبما أن النية تسكن الأعمال، وتثمر فيها هذه الثمار، كان العمل هو الوسيلة التي يحقق بها لنفسه هذه المغنم، ولذا كان من فضل الله لآبائنا أن يرزقهم سر النية القدسية - وهي معرفة - والعمل بمقتضاها: يا موسى ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]، ويقول عيسى: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُعْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ﴾ [مريم: ٣٠ - ٣٢]، ويقول لمحمد صفوة خلقه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩]، وإبراهيم يعرف ذلك كله فيقول: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْجِئِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [الشعراء: ٨٣]، إلى غير ذلك من الشواهد.

فالنية القائمة على معرفة الله لا تثمر لصاحبها بدون عمل، وقد جاء في القرآن أن يونس لما التقمه الحوت واحتوته ظلمات المحنة دعا دعوته المعروفة، فنبذه اليم بالعراء وهو سقيم، يقول الله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ [١٤٤]، ﴿لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُخْعَلُونَ﴾ [الصافات: ١٤٣، ١٤٤] أي: لولا أنه كان من العاملين بطاعة الله.

وقد أخبر الخضر عليه السلام أنه أقام الجدار رعاية لسلامين يتيمين وكان أبوهما صالحاً، فعمل الأب بعد وفاته ظل محتفظاً بما ضمنه القلب إياه من نية، أى ظل محتفظاً بسر حياته على نحو لا تدركه عقولنا، فهو كما مثله الله تعالى: ﴿صُوبَ إِلَهُ مَدْلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (٢١) ﴿تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا...﴾ الآية (إبراهيم ٢١، ١٢٥)، وهذا الأكل ليس أطعمة مما تشتهي الأنفس وتلذذ الآخرين، إنما هو ثمار من الغنى بغير مال، والعز بغير عشيرة، والجاه بغير منصب، والجد الخفى المسخر لمشيئتكَ - بإذن ربك - بعلمك أو بغير علمك، فى حياتك أو بعد موتك. فإذا كان هذا شأن «كلمة طيبة»، فكيف بعمل طالما تعاون عليه اللسان مع العين وسائر الجوارح، وقد ضمنه القلب من معرفة الله ما هو سر كل طاقة ونعمة فى ملكوت السماء والأرض؟! لا جرم يكون خالداً بخلود ما فيه من حقيقة المعرفة والنية، ممثلاً لمبادئ صاحبه، وقيمه، ورغباته، منجزاً له - بإذن ربه - من أقدار الله ما يرضى الله به نبيه. وما كان الخضر - عليه السلام - إلا رمزاً أو صورة محسنة لقدر هذه الرعاية: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ...﴾ الآية [الكهف: ٨٢]. فالسر الذى تحركت به أقدار الله يكمن فى قوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ أى فى العمل الصالح الذى تركه أبوهما.

وهنا قد تذكر الموعظة الخالدة التى وعظ بها رسول الله منوهاً بالطاقات العلوية التى تكمن فى الأعمال الصالحة، إذ قال: إن غاراً انطبق على ثلاثة رجال بصخرة ضخمة لا قبل لهم بزحزحتها، فأخذ كل منهم يذكر عملاً صالحاً له، لما يعلم للأعمال الصالحة من إيجابية عند الله، فما انتهى الثلاثة من ذكر كل واحد لعمله ضارعاً إلى الله أن ينجيهم بحق هذا العمل حتى انفرج الغار بتنحى الصخرة عن منفذه، ولجوا.

وبمناسبة ذكر الخضر - عليه السلام - قد تلمح إشارات فى قصته مع أصحاب السفينة، إشارات تقرر الخصائص التى يكون بها للعمل الصالح ثماره الخفية - إلى ثمرته المعجلة الظاهرة - فهم كانوا «مساكين، يعملون فى البحر». والمسكنة لدى أرباب المعرفة هى انخلاع المرء لله من الشعور بحوله وطوله، أى

من جاء مواهبه وماله، فإن ذلك - في الحقيقة - فضل الله، لا فضله هو؛ ومن صدق معرفة الإنسان لربه ولنفسه أن لا يتتحل شيئاً من ذلك لنفسه، ولا يكون بضميره إلا إحساس الاضطرار والافتقار إليه تعالى. وإذا كانت هذه الحال من ثمار معرفة الله، وقد شهد الله لأصحاب السفينة بها، لا جرم كان لهم حظهم من معرفته تعالى، وذلك سر حياة العمل وثمره.

وأما قوله: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ فدل على أنهم كانوا من أهل العمل والجهد في كسب الحلال، والعمل هو صورة النية والمعرفة.

وأما أن عملهم كان ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ فإشارة إلى حال القلق الفاصلة بين من يعمل في البحر، ومن يعمل في البر، فالأول دائم التطلع إلى الله طلباً للنجاة من مخاوف البحر ومهالكه. والبحر لدى أرباب الإشارات رمز لما في الدنيا من بلج الفتن والمعاطب؛ ولأمر ما أثنى الله على الذين يشفقون من خشيته بأنهم ﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾ أى يعملون ما عملوا ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمن: ٦٠].

هذه الحقائق الثلاث: المعرفة بالله ممثلة في فقه المسكنة، والعمل المقوم على مقتضى المعرفة، والفرار إلى الله من مهالك الحياة؛ هي منهاج الحياة الذي يوفر لصاحبه أكرم الثمر الروحي والحسي، ويضفى عليه من مقادير الرعاية ما يخطر بباله وما لا يخطر، وكان الخضر عليه السلام رمز القدر الذي رعى به الله أصحاب السفينة من غضب الملوك، فإن عملهم الصالح قد تضمن سنة الرعاية، إذ قال: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩].

وإذا كان هذا شأن النية بالنسبة للعمل، فقد قال عليه السلام في بقية الحديث: «فمن كانت هجرته إلى الله... ومن كانت هجرته إلى دنيا... الحديث» أى أنه فوض لكل فرد أن يبنى بيده العاقبة التي يريد لها لنفسه... فإن أراد لها ما عند الله من نصرة وتأييد ويسر فليحضر لذلك نيته في ضميره، وليضمنه ما يزاوِل في الحياة من عمل. وإن أراد العرض الأدنى ولذة الحس وتحركت بذلك أهواؤه، وجعله روح عمله، فقد أراد لنفسه الخذلان، وتهوله فداحة التفريط حين ينكشف

عنه غطائه في لحظات مغادرته للدنيا فيصيح: ﴿رَبِّ ارْحَمُونِ﴾ (٩١) لعلّى أعماله الصالحة فيما تركت ﴿اللائنون: ٩٩، ١٠٠﴾. وهيبات.

ومما لا شك فيه أن الحديث أغزر مادة، وأبعد غوراً، ولكننا ما أردنا الاستيعاب بل أردنا لوّنًا من تفاعل نفس الداعية مع قدسية المعنى النبوي، تأليف الخواطر التي يستدعيها هذا التفاعل لتكون مادة الدرس الذي يدور حول المعنى العام للحديث الشريف، وهو نهج غير نهج الدروس الفنية التي تلتزم ما نجده في النووي - مثلاً - لشرح هذا الحديث ومثله.

٣ - يراعى في الدرس الربط الدائم بين مادته - خواطره وعناصره - وبين واقع أحوال الناس وقضاياهم. فقد يكون الحديث عن الرجل الصالح أبي الغلامين داعياً لإثارة الرغبة في نفوس من يخشون من بعدهم على أولادهم الصغار أن يصنعوا لأولادهم ظلة من رعاية الله كما صنع هذا الرجل، ولا يكلفهم هذا إلا أن يعرفوا قدر الله على مثال ما عرفه أصحاب السفينة، والكلام عن أصحاب السفينة قد يكون داعياً لتوسيع الدائرة، فيدخل الفلاح، والراعى، والصانع، والبائع، والموظف؛ إذا هو حقق لنفسه وجدان الاضطراب والافتقار إلى الله، وانخلع من الاعتزاز بما له من جاه المال والموهبة.

ثانياً: المحاضرة:

١ - ومحاضرة أستاذ الدعوة غير محاضرة أستاذ الجامعة؛ من حيث إن الداعية لا تعنيه محاضرات الفلك، والطب، والاقتصاد، ونحوها. وأستاذ الدعوة كأستاذ الجامعة لا بد له من الرجوع إلى المصادر العلمية لجميع ما تفرق فيها من مادة موضوعه، لكنهما يفترقان بأن أستاذ الجامعة يعنى بالجزئيات والتفاصيل، أما الداعية، فبعد الإحاطة بمادة الموضوع يكتفى بالقواعد والأحكام العامة حرصاً على انتباه سامعيه واستمرار نشاطهم. ومن هناك قد ينتهى أستاذ الدعوة من موضوعه في محاضرة واحدة، وأستاذ الجامعة يحتاج للانتهاء منه إلى عدة محاضرات.

٢ - يتعد محاضر الدعوة عن الصيغة المدنية البحتة كما يتعد عن الأسلوب الأكاديمي، فلن يحمد له الناس أنه مدنى الأسلوب، بل إنه يفجؤهم بغير ما

يتوقعون وبغير ما يريدون، إلى أن ذلك يعتبر إجماعاً له في مهمته، إذ هو داعية إلى الله عن طريق العلم، فإذا خلا أسلوبه من لون الدعوة، فقد خرج من أمرة الدعاة، دون أن يلحقه ذلك بزمرة الجامعين أو سواهم. فعلى استاذ الدعوة أن يذكر دائماً أنه يأمر بمعروف، وينهى عن منكر، ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض، كما يقول الرسول عليه السلام. والأمر بالمعروف هو في الحقيقة تعريف بالإسلام في شتى موضوعاته؛ والنهي عن المنكر هو نقد لبق لسير المجتمع وعبوبه، وذلك كفيل بتحقيق الصبغة الربانية لمحاضرة الداعية، ما دام يلتزم استمداد الكتاب والسنة مشيراً إلى وفائهما وغزارة وعمق حكمة الله فيهما، إلى أن ذلك يكفل له دوام انتباه السامع لأنه سيكون معه دائم التنقل بين مثالية العلم ولمحات النقد لسير المجتمع أو لحظته في التطبيق؛ ويتحقق له بذلك كله اقتناع السامع تلقائياً - دون إملاء - بسداد ما شرع الله... وتلك غاية غايات الداعية.

٣ - والمحاضرة بالنسبة للداعية تفترق عن درسه في أن لموضوعها «عنواناً» يدل عليه، والدرس موضوعه - عادة - آية كريمة أو حديث نبوي. ذلك إلى أن الخط العلمي في المحاضرة أبين منه في الدرس؛ فإن المحاضر إذ يعود من شتى المصادر يجد نفسه مكلفاً بتصفية ما حصل من معلومات، وجمع ما استخلصه من قواعد وأحكام عامة، ثم يرتبه في نسق يربط المقدمات بالنتائج، ويؤلف من الأشياء والنظائر باقة منسقة المنطق. وقد يكون موضوعه اجتماعياً، أو اقتصادياً، أو سياسياً، كما قد يكون من شئون المعتقدات والعبادة؛ فيلتزم فيه هذا الخط العلمي الذي تنتظم فيه عناصر البحث وأحكامه العامة في منطق تتكامل فيه وحدة الموضوع. أما الدرس فالعناية به تتركز حول «تجميع الخواطر» على محور معنى الآية أو الحديث، واستدعاء الآيات والأحاديث ذات الصلة بهذا المحور، مع الإشارة إلى نماذج السلوك الشعبي التي تتصل سلباً أو إيجاباً بلب الدرس. ومن ثم يكون لكل من الدرس والمحاضرة طابعه كما أن لكل منهما مقامه. والآن نقدم الحديث الخاص عن كل من المحاضرة والدرس... إلخ على النحو التالي:

١. المحاضرة

(أ) يختار موضوع المحاضرة - طبعاً - من صميم ما تجرى به الحياة، وهذا يقتضى الداعية أن يكون متصلاً بهذه الدنيا منفعلًا بما يجرى فيها من خير وشر، وحلو ومر، ومعروف ومنكر. فما كان من صالح رضى به، وحمد الله عليه. وما كان من فاسد قام له، وأخذ فى علاجه وتغييره، بوسائله الحكيمة، وموعظته الحسنة.

ومعنى هذا أن الداعية يختار موضوعه مما يعرض له من قضايا الحياة، أو مما تمليه الحياة عليه. ومثل هذه الموضوعات يجعله أقرب إلى قلوب الناس، وأملك لزمام انتباههم وعواطفهم. فلا تجعل الموضوع يعرض نفسه عليك، فتهرب منه، أو تقعد عن الاستجابة له، فالحياة فى هذه الحال هى التى تختار لك، واختيارها أصدق اختيار، لأنه إلهام الله وصوت القضاء، وصدى ما جرى به القلم فى أم الكتاب، ولأمر ما نزل القرآن الكريم منجماً على حسب الحوادث ومقتضيات الأحوال.

وطبيعى أن الموضوعات التى يوحىها محيط الزراع، غير التى يوحىها محيط الطبقات المظلومة من العمال. وللطلاب آلام وآمال تلهم موضوعات غير التى تجرى فى المحيطين السابقين، ولصغار الموظفين مشكلات وأزمات نفسية ومالية لا يتبينها إلا من يصغى إلى شكواهم، ويقف على أحوالهم، وفى علاقات الناس بعضهم ببعض، وفى المعاملات التى يلقاها بعض الطوائف من بعض، وفى طبيعة السلوك الاجتماعى الذى تجرى عليه حياة بعض الطوائف أو الطبقات، وفى اختلال الموازين التى يزن بها الناس خلق الرجل، وشخصيته ونجاحه، وفى نظام الدواوين والتعليم، والمحيط التجارى والإدارى والسياسى، فى هذا وفى غيره موضوعات أنت فى غنى عن بيانها، لأنها شاخصة مستعلنة، تفرض نفسها وحوادثها على جهازك العصبى اللاقط.

(ب) يجب أن يكون الموضوع مدروساً دراسة وافية مستفيضة، محللاً إلى عناصر بارزة، وخطوات واضحة مرتبة ترتيباً طبيعياً ينتقل بالسامع من حلقة إلى

حلقة، ويفضى في النهاية إلى خاتمة يحسن السكوت عليها؛ فإذا كنت تريد التحدث إلى طائفة من الشباب المثقف - مثلاً - عن مقومات الإنسان الفاضل الذي ينشدونه وينشده معهم الإخوان المسلمون، كان من السهل عليك أن تفترض في هذا الإنسان وجوب وجود عنصر علوى باطن يمدّه بأسباب العزة وكرائم القيم والمبادئ، أما الدليل التافه فليس لنا به حاجة؛ ثم يجب أن يكون لهذا الإنسان رسالة في الحياة يعمل جاهداً لتحقيقها، أما الرجل الذي يعيش بلا غاية معينة، ولا مبدأ معروف، فهو من السوائم الهمل.

وأخيراً لا بد له بعد العزة والرسالة من العلم^(١) ليكون من أمره على هدى وبصيرة، ومن لا علم له لا بصر له.

فدعائم البناء إذن: عزة ورسالة وعلم؛ فإذا أوضحت ذلك أقنعت سامعك بما تريد، أما الكلام المرسل بغير نظام فخيره غير متحقق.

(ج) أن تستحضر لكل عنصر ما يؤكد ويوضحه من كتاب الله وسيرة رسوله ﷺ قولاً وعملاً، أو سيرة صحابته، أو عبر التاريخ، أو حوادث مما تسمع أو تقرأ أو تشاهد، على نحو ما سقناه لك في مراجع الداعية.

فإذا كنت بصدد شرح العزة في الموضوع السابق مثلاً وجدت طبيعة العنصر تلهمك أن العزة معناها ألا يذل المرء لمخلوق مثله، وهو يذل في هذه الحالة لغرض من اثنين: ليدرك منفعة شخصية، أو ليدفع ما قد يؤذيه في رزقه أو نفسه، وحينئذ يزدحم حولك نصوص كثيرة من كتاب الله وأحاديث الرسول، تؤكد لسامعك أن الإسلام يغرس العزة في نفس المسلم، ويذهب بأصولها إلى أبعاد الأعماق، فهو من ناحية ابتغاء المنافع والخوف على الأرواق، قد علم أن رزقه في

(١) يجب أن يكون مفهوماً أننا نقصد بالعلم هنا: العلم بالله عز وجل، عن طريق التأمل في السماء وما فيها من عجيب صنع الله وآياته، والأرض وما أحدث فيها من كائنات وآثار، وما بين السماء والأرض من ظواهر كونية، وما أفاض علينا من نعم في أبداننا وأرواقنا وأسرار نفوسنا وطباعنا، وغير ذلك مما يفضى بنا مع النظر والاعتبار إلى الله عز وجل، وهذا هو العلم الحق الذي يجب أن تتجه إليه جهود الإنسانية، وكل علم لا يوصل إلى الله فهو علم لا بركة فيه. وليس معنى ذلك أننا لا نتعلم الصناعات أو طرق معالجة الأشياء لتعيش ونأكل، بل أقصد أن يكون غرضنا الأعلى مما نعرفه: الله عز شأنه.

السماء، وما كان في السماء فهو مصون، بعيد عن أن تتناول إليه يد عابث من أهل الأرض. ويعلم كذلك أن الله قد فرغ من قسمة الأرزاق بين الناس قبل أن يخلقهم، وقد جفت الأقلام وطويت الصحف على ذلك، فليس للحوادث بعده أن تجرى على خلافه، والقرآن والسنة حافلان بما يشبع رغبتك في هذا الباب. ولا بد من الحملة طبعاً على أولئك الذين يذلون أنفسهم ويذلون أخلاقهم وأعراضهم، زعماء أن ذلك هو سبيلهم إلى ما يصبون إليه من جلب المنافع أو دواء المساوي. وما أحراك أن تفرد حملة خاصة على أولئك الذين يتعبدون بالمثل السائر: «إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدى»، أما الاستكانة إلى الذل تخوفاً على النفس مما يصيبها. من أذى القتل، أو الضرب، أو السجن، أو نحوه، فالمسلم قد ربي على قول الله عز وجل: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢].

وإذا أقدم المسلم في جرأة وشجاعة، فلامه اللائمون من الجبناء، وحذره المحذرون من الضعفاء، ألقى الله على لسانه رداً حاسماً: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُرَجَّلًا﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وإذا اعتراه في موقف من مواقف البأس ذبذبة أو تردد، ناداه هاتف العقيدة من أعماق نفسه: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنْفَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الأحزاب: ١٦]، وسيجتمع عليك الكثير من نصوص القرآن والسيرة، وكل منها يعرض نفسه عليك، فسق ما تختار منها مرتباً واضحاً على قدر ما تراه وافية بأداء غرضك.

ويجب أن يتحكم في الاختيار وفي ترتيب العناصر وفي جمع الشواهد، وفي سوق الحديث، يجب أن تتحكم في ذلك كله العقلية العملية، ممثلة في مظاهرها التي تقدمت في بيان مزاج الداعية حتى لا تكون غامضاً ولا نظرياً.

واحذر في تقسيم موضوعك، أو بيان حقيقة عنصرك، أن تنحو نحو التقسيمات الفلسفية أو التعمق النظري، ففي موضوع مقومات الإنسان الفاضل الذي ننشده لم تذكر لك كل شيء، وقد يأتي غيري بغير ذلك، لأنه لم يكن من همنا الاستقصاء الفلسفي الذي يغوص وراء الفروض والعلل، وإنما أخذنا ثلاث

لمحات أعضاء لنا من محيط الفطرة في بساطة ووضوح، ولو أننا أردنا الاستقصاء لما فرغنا من البحث إلا بعد عناء، بل ولا بعد العناء، فقط لا نخرج إلا بالخلاصات التي يضرب بعضها بعضاً، والنظريات التي لم يتته أصحابها من التدليل على صحتها بعد. كان همنا حين الاختيار أن نسوق كلاماً تقبله فطرة السامع وعقله وكفى، أما أنه جامع مانع فلا، ومع أننا نقصد أن يكون كذلك، فهو في الحقيقة جامع، لأن الخير في الإسلام وإن تعددت صورته يرجع إلى معين واحد، فإذا نشأت طفلاً مثلاً على فضيلة ما، ألفيت ذلك يعود بالتربية والتنمية على الفضائل الأخرى، وذلك من أسرار الله في شريعته.

(د) يجب أن يعد في عناصر المحاضرة ما يفهم منه أن الناس ينجنون في الدنيا لا في الآخرة فحسب ثمر ما يبذلون في سبيل الإصلاح من عمل صالح، وتضحيات لوجه الله، وثبات على المبادئ الفاضلة، وصبر على مقاومة الفساد. يجب العناية بإبراز هذا المعنى، لا لأنه يشرح الصدور ويشحذ العزائم، ويجدد الآمال والهمم فحسب، بل لأنه هو منطق الحياة، وقانون الوجود الذي لا يتخلف، فلكل شيء ثمن، ولكل عمل أجر، ولكل جهد بدني ونفسي ثمر من جنسه في الدنيا والآخرة، وعاقبة كل أمر ليست إلا نيتك التي بدأته بها، وهو من قوانين الله التي لا تتخلف في حياة الأفراد، ولا في حياة الجماعات والأمم، والكسل لا يهب إلا الحرمان، والفوضى لا تورث إلا الخيبة، والانانية لا تعقب إلا التنازع والتفكك والفشل.

(هـ) يجب أن يكون غرض الداعية من كل ذلك إحياء المشاعر الإلهية، واثبات خواطر الخير والتقوى في القلوب، فكل موضوع يجب أن يعالج على هذا الأساس، وبعبارة أخرى: يجب أن يكون للداعية في موقف المحاضرة هدفان أساسيان: الأول: علاج موضوعه الخاص، الثاني: إحياء هذه المشاعر القلبية إحياءً رباتياً، على أن يكون الغرض الأول مقصوداً لذاته، ومقصوداً كوسيلة للغرض الثاني، ويجب لهذا أن يساق للسامع ما يشعره بأنه مسئول ومحاسب، ويأن عين الله ساهرة، تطلع عليه وتحيط بظاهره وخفى سريره، وأن الإنسان قادر على أن يجعل ما يدور في هذه السرائر خيراً محضاً يرضى الله ويسعد العباد، والسعيد

من جعل نفسه ذكية مطهرة. اجعل ذلك فى عنصر واحد إن اقتضاء المقام، أو اجعله شائعاً فى العناصر كلها إذا أوجبه المناسبة، أو اجعله فى بعض العناصر دون بعض، اخضع فى ذلك لذوق الموضوع، وذوق عقليتك العملية.

(و) وأرى أن تحدث بينك وبين جمهورك تعارفاً عاطفياً قبل أن تبدأ فى حديث محاضرتك، فإن مطالعة الجمهور بالموضوع مباشرة تفاجئ مشاعره بأمر لم يتهيأ له. إن المشاعر بيوت مغلقة، وقد نهانا القرآن عن أن ندخل بيوتاً غير بيوتنا، حتى نستأنس ونسلم على أهلها.

فلا بد من هذا الاستئناس أو التعارف العاطفى كما أسميناه، ويكون هذا على صورة استفتاح سهل مبسط يتناول أمراً هيناً مما تدركه الأذهان فى يسر، بل بما لا يحتاج فى إدراكه إلى أقل جهد عقلى، كأن يذكر حادثة خاصة وقعت له، أو رآها وهو فى طريقه، أو نبأ قرأه أو سمعه، أو ملاحظة لاحظها فى الحفل أو فى كلمة خطيب سابق... إلخ، على أن يكون هذا كله ذا صلة بالحفل وبال دعوة التى تعمل لها صلة مباشرة أو غير مباشرة، ثم يعلق على استفتاحه تعليقاً يسيراً ملوناً بلون المزاج إذا اقتضى المقام المزاج، بلون الاستبشار إذا أوجب المقام إرجاء البشرى، أو بلون آخر من ألوان العواطف والمشاعر التى يقتضيهما الحال، فإذا أقبلت عليك القلوب، وتفتحت لك النفوس، فقد تحول تيارها إليك، وألقت بأزمتهما بين يديك، فبادر فى الحال بالتقاطها، وصل خيوطك بخيوطها، ثم اخلص إلى موضوعك بما لا يغير عليك أنس جمهورك بك، ولا تطالبني بضرب مثل، فإن هذا ليس من القواعد التى تعلم، بل من وحي الذوق وإلهام الطبع اليقظ، ويكتفى فيه بالتنبيه إليه.

(ر) وهناك حقيقة يجب الالتفات إليها، وهى أن المحاضرة لا تنضج فى ذهن الداعية إلا بمرور الزمن وكثرة الإلقاء، فعليك أن تلقىها مرة ومرة ومرة، وعشر مرات أو أكثر من ذلك، فى أماكن مختلفة، وعليك أن تنقد نفسك عقب كل مرة تلقى فيها محاضرتك، ووازن بين موقفك فى آخر كل مرة وسابقتها. فهذا يكسبك ثباتاً وقدرة كبيرة على التوضيح، وسهولة فى سياق العبارات والألفاظ، ثم إن كثرة التردد على ما ذكرنا تعين على اختصار المعانى؛ فيلد بعضها بعضاً،

وترداد سمواً وقيمة، فلا تخش من نفسك أن تقول لك: إن تكرير المحاضرة الواحدة في الأماكن المتعددة هي وعجز، ولا تخش إذا صاحبك أحد في رحلتك أن تظن أن التكرار يوحى إليه بقله معارفك، فكل هذا من خواطر الشر، فإن الحقيقة لا ينقص من قدرها أن تتكرر، ولا ينقص من قدر صاحبها أن يكررها، فحسب الإنسان أن يكون على حق، وأن يدعو إلى حق، على أن من مزاي الإعادة أن يزيد الداعية إيماناً، وتضلعاً، وتعلقاً بما يقول. أما إذا أجهد الداعية نفسه في تحضير المحاضرات الكثيرة المتعددة النواحي لكي يقنع غيره بأنه بحر لا ساحل له من المعارف، يتكلم في كل بلدة بما لا يتكلم به في غيرها، فذلك منهج في الدعوة لا يثمر، ولا يفى بإقناع الناس بحقيقة من الحقائق، فضلاً عن أنه من إملأ الأثنية والرياء والسمعة، وحسبك أن تعلم أن رسول الله ﷺ أمضى حقبة من عمر رسالته في مكة يقول إذا عرض نفسه على القبائل قولاً واحداً لا يغيره: «ادعوا إلى أن تعبدوا الله وحده، وأن تخلصوا هذه الأوثان التي تعبدونها من دونه، وأن تمنعوني حتى أبلغ من ربي»، وذلك لأنه إنما يبلغ حقيقة، ويدعو إليها، وليس من همه إثارة إعجاب الناس بمواهبه وملكاته العقلية واللسانية.

٢- الدرس

جاء عرف الوعاظ والدعاة - غالباً - على أن يكون موضوع الدرس آية من كتاب الله عز وجل، أو حديثاً من سنة رسوله ﷺ. وفي رأي أن الدرس أشق من المحاضرة، أو بعبارة أحكم: الدرس أحوج إلى دقة الداعية وحساسيته من المحاضرة. فالمحاضر يحصر همه في إقناع الجمهور بموضوع معين، ولا يعنيه من الآية أو الحديث إلا وجه واحد من وجوه الدلالة، هو الوجه الذي يتصل بفرضه. أما المدرس، فالآية تفرض عليه الدقة وطول التأمل، والوقوف عند كل كلمة، بل عند بعض الحروف أحياناً، وفي كل وقفة من هذه إشارات ومعارف وعلوم إلهية تلتهم أنوارها في صدر الباحث، فإذا به ينشرح ويتسع، ويفرح بفضل الله. ومن هنا أحب أن أنه إلى أن الدرس يجب أن يكون أحفل بالرفائق، التي

تحرك القلب، وتخطب الوجدان. فإذا أفسحت لك الآية بين كلماتها، وشت لك عما وراء سطورها، فاستخرج ما تشاء من المعاني، ثم رتبها واربط بين بعضها وبعض، ثم وسّع دائرة الحديث بما يتصل بالمعنى من آيات الكتاب وسنة رسول الله وصحابته، وأخبار الناس قديماً وحديثاً، وصل ذلك - ما أمكن - بحوادث الحياة وواقعها العملي.

ودرس الحديث كدرس الآية في كل ما ذكر.

وعندى أن الدرس أكثر فائدة من المحاضرة.. فالدرس ميسور لك في كل وقت، فما عليك إلا أن تجلس في ناديك أو مسجدك لتلقى درساً على من يحضر من خلق الله، وهذا لا يكون في المحاضرة.

ذلك إلى أن قلة عدد من يحضر الدرس - عادة - تمكّن المدرس من التأثير برقائقه في قلوب مستمعيه، ومن إنشاء صلات روحية، تعارفية عملية، بينه وبينهم، فيكونون معه غالباً على ما يريد. أما جمهور المحاضر فقد جاء غالباً «ليسمع»، ويقضى وقتاً ما.. إذا استولى المحاضر على ألبابهم وإعجابهم، كان أثره «وحياناً» لدى الأكثرين وما أقل من يقع في يدك من مستمعي المحاضرة، ليكون جندياً من جنود فكرتك.

ولست بهذا أضع من شأن المحاضرة، فدعوتنا إنما ذاعت بمحاضرات فضيلة أستاذنا المرشد رحمه الله، لكنني أردت أن ألفت نظر الذين يضيعون كثيراً من الوقت في انتظار فرص المحاضرات، فلا يتكلمون إلا حين يجتمع الناس للمحاضرة..

ولا يكفي أن تكون ذا يقظة تامة لما تقرأ وتعي من كتاب الله وسنة رسوله، لا يكفي ذلك لتؤثر به في النفوس، فقد يكون شعور سامعك أقل يقظة من شعورك، فلا بد قبل أن تدلى بمضمون آيتك أو حديثك أن تهيب سامعك تهيئة أنت صاحب السيطرة عليها بذوقك، ولباقتك، وتجاربك.

حدث سلمان الفارسي رضى الله عنه، قال: كنت مع رسول الله ﷺ تحت شجرة، فأخذ منها غصناً يابساً، فهزه حتى نحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: لم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء

ثم صلى الصلوات الخمس، تحات خطابه كما تحات هذا الورق، وقرأ: ﴿واقم الصلاة طرفي النهار ورأساً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين﴾ (هود: ١١٤). ألا ترى أن عقولنا وقلوبنا، بعد هذا التمهيد العملي الجميل، صارت أكثر تقبلاً، بل أكثر حيوية وسروراً، بما مارجها من أنوار الآية وحسن توجيهها؟ وإن أحدنا لن يبلغ من بقلطة الشعور والعقل ما بلغه ﷺ، ولن يكون قلب أحدنا حياً بالقرآن كما كان قلبه عليه السلام، ومع ذلك، رأى الرسول الكريم أن يكون حسن التأتى فى عرض مواعظ كتاب الله، فنحن إلى هذا المنهج أشد حاجة من عليه السلام. وذلك وحى الفطرة الملهمة، وفضل العقلية الواقعية اللبقة، التى بنا ضرورتها للداعية فيما سبق.

ويمكن أن يتسنى للإنسان الكثير من هذه التمهيدات، التى تنبه الذهن، وتمهد الطريق، إذا هو أحسن فهم الآية أو الحديث، وأحاط ببعض إشاراتها ومراميها، ثم استخرج من ذلك حكماً طريفاً يدعو إلى العجب، أو لطيفة تستشرف النفس إلى معرفة ما تنطوى عليه. ومثال ذلك: أن بعض السلف الصالح سأل أتباعه وسامعيه: من منكم يحب أن يستوطن الجنة وهو فى هذه الدنيا؟ فكلهم استشرف إلى ذلك ورغب فيه أشد الرغبة، وكان وجه العجب فيه أن الآخرة هى موعدها بالجنة، فكيف ندخلها فى الدنيا؟

فقال السلفى رضى الله عنه: عليكم - إذا - بالتزام مجالس الذكر والعلم، فإن كلاً منهما روضة من رياض الجنة، ومضى الرجل يستشهد لقوله بما قال الصادق والمصدق ﷺ: «إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: خلق العلم».

٢. الخطبة

تستطيع أن تلمح فروقا اصطلاحية بين المحاضرة والخطبة فيما يأتى:

- (أ) يغلب على المحاضرة صبغة تقرير الحقائق، وتثبيت المعانى. أما الخطبة فيغلب عليها صبغة إثارة العواطف والمشاعر والوعظ.
- (ب) عناصر المحاضرة أشبه بالقواعد والأصول والأحكام، أما عناصر الخطبة

وأشبهه بالخواطر العارضة والمعاني الطارئة.

(ج) تحتاج عناصر المحاضرة إلى الشرح والاستشهاد، أما الخطبة فشأنها الاسترسال مع ما يحضر من الخواطر والمعاني.

وأرى - شخصياً - أن تكون الخطبة مرتجلة، بل أرى أن تكون دروسك ومحاضراتك كلها مرتجلة، أما محاضر الورقة، وخطيب الورقة، فلا شأن لنا به، إذ لا حاجة بالنهضات إليه.

نعم قد يحتاج المرء إلى تحضير كلامه في الورق، إذا كان المقام يقتضى تحديد معنى اللفاظ، وتبين مرامي العبارات، كهؤلاء السياسيين المسئولين، أو المفاوضين لنفى يضطرون إلى تضمين العبارات وتحميل اللفاظ معاني وإشارات لا يستطيع لارتجال أن يقى بحقها. فلنسم أمثال هذه الكلمات «بياناً»، فإذا كان لا بد من تسميتها خطباً، فهي ليست من النوع المنهض الذي نريده.

ونعنى بالارتجال ارتجال اللفاظ فقط، لا ارتجال المعاني والعناصر، إذ لا بد من تخطيب الذي يحترم نفسه ويقدّر واجبه أن يعرف ما سيقول.. لا بد أن يعد موقفه مادته من الأفكار والخواطر المناسبة، وأن يهيئها في نفسه، وأن يجيلها في ذهنه أكثر من مرة.

وهذا الارتجال للحضر هو ارتجال التركيز، والبناء، والثبوت والدوام. فإذا وقف الداعية ليتكلم، وقف وهو رابط الجأش، ثابت النظرات، مالك لزمان نفسه وزمان موضوعه، مستنداً إلى ما أعد من ذخيرة، فإذا فُتح له في موقفه عن جديد من الخواطر والمعاني، فيها ونعمت، وإلا فحسبه أنه ينفق مما لديه.

وهناك ارتجال غير محضر، وهو في الغالب يعبر عن صدى الحوادث في نفسه، أو هو استجابة لحادث، أو رؤية، أو سماع آثار مشاعره، فلا يزال يرتجل، ويترسل مع الدواعي الطارئة والخوافز العارضة، حتى تتحل عقده النفسية، ويشعر أن قد هدأت ثوائره، فيتهى عند ذلك ارتجاله.

وهذا النوع لإثارة السامعين إثارة وقتية، أو توجيههم إلى وجهة أو عمل مطلوب لساعته، أما أنه للتركيز والإنشاء والثبوت فلا.

وهذا الارتجال الذي يقوم على حركة الوجدان، لا يؤدي مهمة إلا إذا كان

صاحبه يتمتع بموهبة أصيلة، وتجارب سابقة، درسها وفكر فيها، فيرتكز عليها كأنها نقط محضرة، ويدون هذا يكون الكلام غالباً غير مرتب، وقد يمل لغات وكثرة اضطرابه.

وكثيراً ما نرى خطباء من ذوى الارتجال المرتجل تخونهم ملكاتهم، فسمع أحدهم يبدأ لك معنى من المعانى، ثم لا يلبث أن يفتح له باب من الاستطراد فيستطرد، ثم يرسله هذا الاستطراد إلى باب آخر، وهكذا حتى ينسى معناه الأول.. فمن يرضى لنفسه بمثل هذا؟

حقاً إن أحد هؤلاء قد ينجح فى ستر موقفه عن أكثر السامعين، ولكن المسألة ليست مسألة ستر الموقف أو عدم ستره، فالداعية ليس بهلواناً أو مشعوذاً يموه على الناس ويستر عنهم أخطاءه وأكاذيبه، إنما الداعية بصدد رسالة ذات أهداف، فهل أصاب أهدافه أولاً، وهل حقق المهمة التى يدور عليها الكلام، أو ستر موقفه وسكت؟

٤. المقالة

ذكرنا فى باب فقه الدعوة والداعية شيئاً عن الكتابة الضرورية للنهضات، فلا نطيل بإعادة معناه. ونزيد عليه هنا: أن يلاحظ الداعية أنه يكتب للناس كافة، عالمهم وجاهلهم، الأمى منهم وغير الأمى، وهذا يقتضيه أن ينزل إلى المستوى الذى يألّفه الجمهور، فى فهم ما يقرأ أو يسمع، مستوى الألفاظ السهلة والأفكار الواضحة. وحسب الفكرة وضوحاً أن تكون نابعة من القلب، فتكون - مثلاً - تعبيراً عن عاطفة وطنية، أو تصويراً لوجدان دينى، أو عرضاً لتجربة إنسانية، أو نقداً بناءً لاتجاه المجتمع وأحوال الناس.

فإذا كانت الفكرة ماضية بروح العاطفة، فهى لا شك سهلة واضحة. هذا.. ووضوح الفكرة لا يقتضى عن وضوح اللفظ، أو عن نزول اللفظ إلى مستوى الجماهير.

سأل أحد الدعاة: ما رأيك فى كتابتى؟ فقال له صاحبه: إن أسلوبك مما يبضاعتك فوضعها فى شرفات الدور الأعلى، فرجل الشارع لا يراها ولا يتأثر

بها، وإن كان أهل الطبقة العليا يرونها ويعرفون لها مزاياها. ولو أنك نزلت ببضاعتك فوضعتها في معارض الدور الأول، لرآها الجميع، وانتفع بها رجل الشارع. فقال الداعية - وقد أحسن لهذا القول مرارة -: إننا مكلفون أن نرفع الجمهور إلى مستوانا، لا أن ننزل إلى مستوى الجماهير. فقال له صاحبه: لو أنك استاذ في اللغة والأدب لحق لك أن تقول هذا، ولكنك صاحب دعوة، وقائم على رسالة، مكلف أن تقابل الجميع، وأن تكلم الجميع، وأن تفهم الجميع، فإذا لم تخاطب الناس على قدر عقولهم، أضعت الوقت، وأخفقت في الرسالة. ألا ترى إلى التاجر يحتال في عرض تجارته، وتنسيقها تنسيقاً مغرياً، بالوقوف عليها أو الشراء منها؟.. فأنت كذلك تعرض على الناس تجارة، فانظر كيف تثير أشواقهم وأذواقهم إليها.

ونقرر على ما مضى أن الجماهير من حيث الإقبال على القراءة كالطفل الممعوذ^(١)؛ إذا رأى الطعام أشاح بوجهه، وانقبضت معدته في جوفه، فلا يزال به أبواه يغريانه، ويلطفانه، ويثيران شهوته، ويحتالان لتحبيب الطعام إليه لعل أن يأخذ منه شيئاً يقيم به أوده.

نعم، قد نرى كثيرين من العامة يقرءون، ولكنهم يقرءون ما لا يسمن ولا يغنى من جوع، يقرءون كتب التسلية، وقصص اللهو الفارغ التي يقطعون بها أوقاتهم ويرتاحون بها من أنفسهم.

ومن هنا نرى الصحفي اللبق يدرك هذه الحقيقة، ويأتى إلى الجمهور متطامناً خفيف الخطأ، فإذا عرض عليه خبراً عرضه - مثلاً - في قصة قصيرة، أو نكتة لبقة، أو فيما يشبه هذا.. فهو يحتال على طفله الممعوذ ليعطيه ما يشاء من فته وفكرته، فتروج صحيفته، وتغمر الأسواق، وتسيطر على الأندية، وتدخل البيوت، وتستقر مع القراء في المخادع.

على الداعية أن يفهم هذا، وأن يدخل الطفل الممعوذ في حسابه، وليس له أن يحتج بأنه لا يستطيع أن يفعل فعل الصحفي، وإن وقار الدعوة وجلال معانيها

(١) الذي بمعدته مرض.

ليس مما يعرض هذا العرض. أقول: ليس له أن يحتج بهذا أو بما يشبهه، فإنه إذا تحرك، وحاول، وجرب، لا يعدم نتيجة طيبة، وثمرة مبشرة بخير كثير، ليس ضروريًا أن يتبذل الداعية، ولكن ليس ضروريًا أن يتزمت! وليس من المحتم أن يجرى على نمط الفلاسفة، وليس من الحتم أن يهبط إلى درك العامة.

إنك بلا شك صاحب فلسفة راشدة تتصل بأعمق خفايا الفطرة، وأدق سنن الوجود، ولكن ذلك ونحوه تختص به المصنفات التي تخاطب أهل الفكر والبحث، وهم قلة لهم معك شأن خاص. أما المقالات التي تخاطب القاعدة الشعبية فيجب أن تكون خلاصة تجاربك باعتبارك أحد الذين يفعلون بعواقب الرشد والغى، فيلقون إليك أسماعهم وألبابهم.

ومما يهون على الداعية مهمته أنه لن يكتب للجمهور في فلسفة تكوين العقيدة، ولا في دور العقل في إنشاء الصلة بالله أو في كشفها، ولا في منهج صلة الإنسان بغير المنظور من حقائق الكون، ولا في نحو هذا مما يدخل في باب الموضوعات الفلسفية والفكرية؛ إنما سيتحدث إليه عن واقع الحياة اليومية. وقد قلنا فيما سبق إن واقع الحياة اليومية هو تاريخ الإنسانية الحاضرة، وهو مستودع أخطائها وصوابها، فإذا أخذ الداعية مادة حديثه من صميم ما يجرى في هذه الحياة، وتحدث عن صوابه وخطئه، وصور كلاً في صورته الطبيعية الدارجة، وعالجه بروحه الرباني، ووزنه بميزانه الإلهي، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وسيجد أن كلامه قد غمر الأسواق، وسيطر على الأندية، ودخل البيوت، واستقر مع القراء في المخادع، لأن الحياة تولت حمله إلى كل ذلك، وليس عليك من حرج بعد هذا أن تكون قد أجريت في كلامك لفظاً عاماً، أو عبارة متداولة، أو مثلاً سائراً، أو نحو هذا مما يخف وقعه على الأسماع، ويعين على بيان حقيقة المراد. ولامر ما كره رسول الله ﷺ الثرثارين المتفيهقين والذين يخاطبون الناس بما لا يفهمون، وكان عليه السلام يدخل في كلامه ألفاظاً أجنبية، ويعدل عن لهجته الأصلية ليخاطب وفود القبائل بما يفهمون من اللهجات.. فهل نعتبر؟!!

٥- الحديث العادى

إذا أحس الداعية أن له حاجة لدى الجمهور، يرجو قضاءها، فيتلطف فى الحصول عليها، فهو داعية حقًا. وإذا لم يشعر هذا الشعور فهو مغلق لا يصلح لهذا الأمر الخطير.

فهؤلاء الذين يسخطون على الجمهور، وينقمون عليه إعراضه، قوم فاتهم الكثير من فقه مهمة الداعية.

ليس للجمهور حاجة إليك فيتروى لقضائها منك، أما أنت فصاحب الحاجة، فانظر كيف تقبل عليه، وتقضيها منه.. فهل هناك غير الحديث الرقيق، والكلام اللين؟

يقال هذا فى المحاضرة والدرس والخطبة والمقالة، ولكنه فى الحديث العادى ألزم وأظهر، حيث تواجه صاحبك أو أصحابك وجهًا لوجه، أو كلمة لكلمة. فى الناس شذوذ، وفيهم تعالٍ وكبرياء، وفيهم ميل إلى تنقص أصحاب المبادئ وبخسهم أشياءهم، وفيهم ميل إلى الجدل ورغبة فى الغلبة والانتصار، فعليك أن تذكر هذا كله وأن تعالجه بعلاجه الحاسم، وما علاجه إلا أن تهمله وتتغاضى عنه وتلتزم حديثك الرقيق وكلامك اللين.

ونوصى الداعية هنا بثلاث خصال:

الأولى: أن يترك كل رغبة فى الغلبة والانتصار على مناظره، بل عليه إذا أحس أن الحديث سيتحول إلى مناظرة جدلية أن يكف عن المضى فيه، فى أدب وحكمة ولباقة. فإذا استطاع بعد ذلك أن يستأنف حديثه الرقيق اللين فى جو هادئ فيها ونعمت، وإلا فمن الخير أن لا يعود إليه.

ونحن بهذا لا نتقى فقط شر الجدل وما يورث القلوب من حقد وفرقة، وإنما نتقى آفة تحيد بنا عن أسلوب الدعوة الحق، فليس الجدل من أساليب الدعوة فى قليل ولا كثير، وليست الغلبة والفهر من هذا فى شيء، وليس فى الدعوة غالب ولا مغلوب، ولكن أناس متعاونون على البر والتقوى.

يجب حقًا أن تغلب، ولكن حذار أن تحمل الشعور بحب الغلبة والقهر.

ويجب حقاً أن تغلب، ولكن حذار أن تحمل سلاحاً غير القول اللين، والكلام الهادئ، والنفس الراضية الوديمة، فإنه سلاح يغلب الأقوياء، ويستنزى إليك من اعتصم بأفة الجدل والعناد.

الثانية: أن يترك التحدى الناس بما لدعوته من فضل وما لمبادئها من سمو، ويترك تحديهم بما لرجالها من صلاح وجهاد وفضائل، ويترك تحديهم بما تزمع الدعوة أن تفعله غداة انتصارها من كيت وكيت وكيت.

ليترك هذا وأمثاله، ليترك التحدى فى جميع صورته، وليذكر دائماً أنه صاحب حاجة يرجو قضاءها، فهل يقضيها بالتحدى؟

أنت صائد، والصيد أمامك تريد أن تقتنصه، فهل تثيره وتهيجه، حتى يفر منك فلا تتركه؟ أو يكون لك شأن آخر؟

بل إننا فوق هذا نشير باللين عندما يظهر التحدى من غيرنا... نشير بنسيان التحدى، ونسيان كل أثر له فى النفس، ولنذكر أن الصيد بدأ يستعد للإفلات، فلتظامن له فى غير ذلة طبعاً، ولنظهر له الود الهادئ، والمسألة الفطرية لا المصطنعة حتى يهدأ ثأره، ويقر فى مكانه.

إن صاحبك الذى يتحداك ليس له مصلحة أدبية أو مادية فى أن يتحداك ويغاضبك، فهو إذاً غير مريض، ومن السهل علاجه برفق، واقتناصه بسهولة.

أره من نفسك الود والتقدير لشخصه ورأيه، وأشعره - بحركاتك الرزينة وإشاراتك الهادئة - أنك فى حالة طبيعية بسيطة، وأنت خالى الذهن من تحديه إياك، أو تحديك إياه.

ستقول: كيف؟ فأقول: جربه عملياً، فتجارب الحياة هى التى تشرحه لك، وتريك أمثله الكثيرة.

الثالثة: أن يترك «التعالم والتفاسيح» على الناس، فإن الناس يكرهون من يتحدث عن نفسه، أو من يتظاهر بامتياز عنهم بشيء.

عليه بالتواضع، ونسيان علمه وفصاحته، وأن يتحدث إليهم فى فصاحة لا كلفة فيها ولا فوارق، فإنه لا يلبث أن يمتزج بهم ويمتزجوا به.

والويل لمن يشعر بنفسه، ويحس بمواهبه... قد لا يثور به الناس، وقد لا

يؤذيه أحد، ولكنه لن يقترب منهم، ولن ينجح في مهمته .
نقول هذا ليغسل كل منا نفسه، ويطهرها من هذا الرجس، وليكون دستوراً
عملياً لنا في خطاب الناس، فإذا خاطب أحدنا غيره، خاطبه على أنه مثله
ونظيره، وأن ما لديه من علم فالفضل فيه لله لا لأحد آخر .
فلنقبل على الناس بفضل الله، لا بفضل نفوسنا، يفتح الله لنا ما يشاء من
القلوب والعقول، والله ذو الفضل العظيم .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

النَّارِي السُّبَايِي

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
• مقدمة فضيلة المرشد العام	٢
• مقدمة المؤلف ..	٥
ليس كتابًا للخطابة .	٥
الفرق بين الداعية والخطيب ...	٦
أودية روحية	٦
الرجل الرباني	٧
لا أزكى الإخوان ..	٨
لا تعصب	٩
الباب الأول، فقه الدعوة والداعية	
الفصل الأول، قضية بين فهمين	
محور الخلاف ...	١١
حسية الإدراك ...	١١
المنطق الحسى والمنطق المعنوى .	١٤
الفصل الثانى، ذبذبة بين غايتين	
يستمعون ولكن ..	١٩
فضائل مزعومة ..	٢٠
تزيف ما لدى القوم من فضائل	٢١
أخلاق هى مخالف وأنياب ..	٢٢
مناسر اللصوص ...	٢٢
حين ننظر بعين الحقيقة	٢٣
عود على بدء	٢٤

الفصل الثالث، إلى العلاج

٢٦	أصلان كبيران
٢٨	الدعوة والإصلاح
٢٨	الدعوة والكتابة
٢٩	عبيد يتغنون بمجد ساداتهم
٣٠	الدعوة والوعظ

الباب الثاني: مزاج الداعية

٣٢	تمهيد

الفصل الأول: العقلية الواقعية

٣٣	أسلوب القرآن فى عرض الحقائق
٣٤	ضرورة الأسلوب التصويرى
٣٥	• أولاً: القصة
٣٥	مثال من قصص القرآن
٣٦	١ - قوة وعلم
٣٦	القوة فى قصة سليمان
٣٧	العلم فى قصة سليمان
٣٩	٢ - رسالة
٤١	٣ - إيمان الرئيس الأعلى وعنايته بكل شىء
٤٢	٤ - إيمان أفراد الشعب برسالة الدولة
٤٦	القصص النبوى
٤٩	قصص مخترع
٥٢	• ثانياً: ضرب الأمثال
٥٣	ضرب المثل حركة تجديد وتنشيط
٥٤	ألوان من ضرب الأمثال
٦٣	زبد وباطل
٦٤	الزبد وعناصر تكوينه

٦٥	الباطل فى نظر أهل الحقائق
٦٦	أهواء الباطل وغازات الزبد
٦٨	خصائص النقص فى طينة البشر
٦٨	الموت المعنوى وحقيقته
٦٩	أشواقنا إلى الكمال، وكيف ترتد أهواء مهلكة
٧٠	حيرة أمام العلم الزاخر
٧١	الهفوات من لوازم الطبع البشرى
٧٣	الرسول يضرب الأمثال
٨٧	• ثالثًا: الالتفات إلى الآثار
٩٥	• رابعًا: النظر إلى صور المعنويات، وآثارها المحسوسة وأوصافها
١٠٤	• خامسًا: مقابلة الحقائق المغيبة كالسمعيات بأحوال دنيانا العملية
١١١	• سادسًا: النظر فى آيات الله فى الآفاق ونعمه السابغة على الناس
١١١	تمهيد
١١١	ماذا فهمنا من الكون؟
١١٢	طفولة الإنسان
١١٣	الإنسانية بين نظرة ونظرة
١١٤	مرض يجب أن يزول
١١٦	علاج
١١٧	اعتراض وجوابه
١١٨	فساد الحضارة الغربية
١١٩	كتاب منشور
١٢١	الداء والدواء
١٢٣	منهاج العلاج
١٢٥	النظر إلى الكيف لا الكم
١٢٦	ثمرة العلاج
١٢٧	مثال تطبيقى

١٢٧	توجيه ونماذج
١٢٨	نماذج

الفصل الثاني: الروحانية الاجتماعية

١٣٢	تمهيد
١٣٢	مادة وروح
١٣٤	كياننا الحقيقي
١٣٥	كيف يخطئ المرء في حق نفسه
١٣٨	يجب أن يحال بين القلب وبين الهوى
١٣٨	تدارك الخطأ بالزهد
١٤١	صعوبة تحقيق الزهد
١٤٢	بين العقل والقلب
١٤٥	لا بد من التجرد
١٤٩	أيها الأخ، كن مريداً
١٤٩	التجرد هو الرجوع إلى الفطرة
١٥٢	أمثلة واقعية لتجرد أهل الجاه والمال
١٥٤	ويوسف
١٥٥	ورسول الله
١٥٦	من صفات أهل الروحانية الاجتماعية
١٥٧	الروحانية وذكر الله
١٥٨	معنى الذكر على كل حال
١٥٩	طبيعة الذكر في نفس الرسول
١٥٩	الاقتداء بنهج الرسول
١٦٠	نحو الربانية
١٦١	هذا واجبك أيها الداعية
١٦٢	بعض معالم الطريق
١٦٦	الروحانية الاجتماعية والاعتزالية

١٧٠ أثر هذه الروحانية فى الدعوة والداعية

الفصل الثالث، الطبيعة التنفيذية

١٨٤ تمهيد

١٨٤ بعض خصائص الإيمان

١٨٤ ١ - الفهم

١٨٥ ٢ - حب التعاليم

١٨٦ ٣ - الغيرة

١٨٧ معنى الطبيعة التنفيذية

١٨٨ كيف نكسب الطبيعة التنفيذية

١٨٨ نبأ من البعد عن الله

١٨٩ على الداعية أن يعرف غايته أولاً

١٩٠ الغاية الله

١٩١ إحياء القلب

١٩٢ الوسيلة الأولى: التذكير بالله

١٩٣ الثانية: وقاية القلب من المؤثرات المختلفة

١٩٣ (أ) مؤثرات اقتصادية

١٩٩ (ب) مؤثرات نفسية

٢٠٠ (ج) مؤثرات اجتماعية

٢٠٢ وجوب معالجة العقبات بالرفق

٢٠٢ مثال لنجاح الأسلوب اللين

٢٠٣ دعائم النجاح فى المحيط الخارجى

٢٠٣ ١ - الحركة

٢٠٤ ٢ - الإيغال بالدعوة فى صميم حياة الناس

٢٠٦ ٣ - التجميع

٢٠٨ أصول التجميع

٢٠٩ الأول: النظام

٢١٠	الثانى: الإخاء الفاضل
٢١٠	حصلتان كريمتان كبيرتان
٢١٠	الأولى: خفض الجناح
٢١٢	الثانية: ترك المراء
٢١٣	الخصائص النفسية التى تلازم الطبيعة التنفيذية
٢١٣	الصبر
٢١٩	من بركات الطبيعة التنفيذية

الباب الثالث، مصادر الداعية وموارده

٢٣٩	١ - القرآن الكريم
٢٤٧	جبهة اليهود
٢٥٥	جبهة المنافقين
٢٦٠	جبهة المشركين
٢٦٤	أسس المجتمع فى القرآن
٢٧٩	٢ - السنة
٢٨٩	٣ - التاريخ وسير الرجال
٢٩١	٤ - واقع الحياة العملية

الباب الرابع، الداعية فى كلماته

٢٩٢	• توجيهات للداعية
٢٩٩	١ - المحاضرة
٣٠٤	٢ - الدرس
٣٠٦	٣ - الخطبة
٣٠٨	٤ - المقالة
٣١١	٥ - الحديث العادى
٣١٥	• فهرس الموضوعات

النَّارِي السُّبَايِي